

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการระลึกชาติในพระสูตรตันตปิฎก

พระมหาบุญโชติ บุญญโชติ (อินทจักร์)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๖

ISBN 974-386-064-9

(ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

**A CRITICAL STUDY OF RECALLING THE FORMER EXISTENCES
IN THE SUTTANTA PITAKA**

PHRAMAHABOONCHOTE PUNNAJOTI (INDHAJAK)

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of
The Requirement for the Degree of
Master of Arts
(Buddhist Studies)**

**Graduate school
Mahachulalongkornrajavidyalaya University**

Bangkok, Thailand

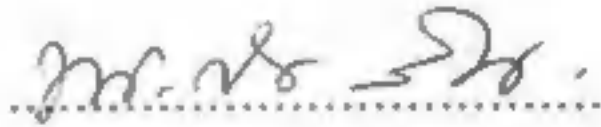
ISBN 974-386-064-9

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

(พระมหาสมจินต์ สมมาปญฺโญ)

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(พระมหาเทียบ สิริญาโณ)

กรรมการ

(ศาสตราจารย์แสง จันทรงาม)

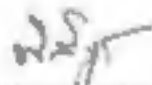
กรรมการ

(พระมหาบุญช่วย สิรินุชโร)

กรรมการ

(รศ.ดร. บุญย์ นิลเกษ)

กรรมการ

(ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

พระมหาบุญช่วย สิรินุชโร

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.บุญย์ นิลเกษ

กรรมการ

ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

กรรมการ

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการระลึกชาติในพระสูตรคันถปิฎก
 ผู้วิจัย : พระมหาบุญโชติ ปุณฺณโชติ (อินทจักร์)
 ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :

: พระมหาบุญช่วย สิรินุสโร ประธานกรรมการ
 ป.ธ.๓, พธ.บ.(ศาสนา), M.A.(Buddhist Studies),
 M.Phil(Buddhist Studies), Ph.D.(Buddhist Studies).
 : รศ.สร.บุญย์ นิธิเกษ กรรมการ
 ป.ป.๕, พธ.บ., M.A., Ph.D.(Buddhist Studies)
 : ดร.พิสิษฐ์ โคตรสุโพธิ์ กรรมการ
 ป.ธ.๘, พธ.บ.(ปรัชญาศาสนา), M.A., Ph.D.(Philosophy).

วันสำเร็จการศึกษา : ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการระลึกชาติในพระสูตรคันถปิฎกนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีการของการระลึกชาติในแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและชัดเจน อีกทั้งเพื่อนำเอาหลักการและวิธีการการระลึกชาติที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติและส่งเสริมศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนให้มั่นคงยิ่งขึ้น

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาจากพระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหลัก และศึกษาค้นคว้าเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วรรณคดีและงานเขียนของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาประกอบ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงตรรกะและนำเสนอผลการศึกษาในเชิงบรรยาย

ผลของการวิจัยพบว่า

การระลึกชาติ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่มนุษย์สามารถจะระลึกถึงอดีตชาติของตนได้โดยบำเพ็ญสมาธิจนจิตสงบนิ่งถึงขั้นบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือความรู้เป็นเครื่องระลึกได้ถึงขั้นที่อาศัยอยู่ในก่อนหรือระลึกชาติได้ แนวคิดพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับการระลึกชาติของพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับคำสอนหลัก ๒ ประการ คือ สังสารวัฏ และ กฏแห่งกรรม เพราะการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่เป็นไปด้วยอำนาจของกรรม ลักษณะของการระลึกชาติ เป็นลักษณะความสามารถของบุคคลที่สามารถระลึกย้อนอดีตชาติได้ ตั้งแต่หนึ่งชาติไปจนนับเป็นแสนๆ ชาติ ทั้งสามารถที่จะจดจำรายละเอียดของการเป็นอยู่ ความสุข ความทุกข์ ของตนในแต่ละชาติได้อย่างชัดเจน

วิธีการสร้างความสามารถในการระลึกชาติ ตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๕ ขั้นตอน คือ ๑. การประกอบด้วยอริยสิลขันธ อริยอินทรีย์สังวร อริยสดีสัมปชัญญะ และอริยสันโดษ ๒. การอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัดที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญเพียร ๓. การตั้งปณิธานมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรทางจิต ๔. การปฏิบัติฝึกจิตตามหลักกรรมเพื่อการระลึกชาติ และ ๕. การบำเพ็ญเพียรทางจิตจนเป็นสมาธิแน่วแน่สามารถละนิวรณ์และบรรลุธรรมชั้นสูงตามลำดับจนถึงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

ความเชื่อในการระลึกชาติ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกำหนดพฤติกรรมของบุคคลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม พัฒนาดตนเองได้ทั้งด้านสติ ปัญญา ด้านจิต ดำเนินชีวิตประกอบด้วยสุจริตธรรมซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวม

บุคคลทั่วไป สามารถประยุกต์วิธีการปฏิบัติเพื่อการระลึกชาติมาใช้ในการชีวิตประจำวันได้ นับตั้งแต่การรักษาศีล การฝึกหัดให้เกิดวิเวก การตั้งจิตปณิธาน และการฝึกใช้สติสัมปชัญญะตามแนวสติปัญญาในการทำกิจกรรมต่างๆ ผลที่จะได้รับก็คือ การผ่อนคลาย หายเครียด ส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดำรงชีวิตอย่างมีสติกำกับ ย่อมประสบความสุข ความสงบ มีชีวิตที่มีคุณภาพ ก่อรูปด้วยคุณธรรม คุณงาม และความดี

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาในเชิงวิชาการภาคทฤษฎีจากเอกสารสำคัญของพระพุทธศาสนา จึงเป็นเนื้อหาเชิงวิชาการเท่านั้น แต่เนื้อหาที่แท้จริงของการระลึกชาติได้นั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติสามารถพิสูจน์ผลได้ด้วยการปฏิบัติเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้สนใจในเรื่องนี้ ต้องการที่จะศึกษาต่อให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป ก็อาจจะศึกษาต่อในเชิงปฏิบัติได้ โดยนำเอาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนบำเพ็ญเพียร เพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยตนเอง หรือ ศึกษาในเชิงทฤษฎีธรรมศาสตร์ เพื่อให้ทราบว่า ความเชื่อเรื่อง การระลึกชาติได้นั้น มีส่วนส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกของบุคคลและสังคมได้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น.

Thesis Title : A Critical Study of Recalling The former Existences in
The Suttanta Pitaka

Researcher : Phramaha Boonchote Punñajoti (Indhajak)

Degree : Master of Arts (Buddhist Studies)

Thesis Supervisory Committee :

: Phramaha Boonchuay Sirindharo Chairman
M.A.(Buddhist Studies),M.Phil(Buddhist Studies),
Ph.D.(Buddhist Studies).

: Assoc.Prof. Dr.Boon Nilaket Member
Pali 5,B.A.,M.A.,Ph.D. .(Buddhist Studies).

: Dr.Phisit Kotsupho Member
Pali 9,B.A., M.A.,Ph.D.(Philosophy).

Date Of Graduation : November / /

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the data in the Suttanta Pitaka, in order to find out the principle and the methodology of recalling the former existences inherent therein. After that an effort will be made to show how to apply them in daily life.

This research is a documentary one. Data have been obtained from primary sources, The Suttanta Pitaka, both in Pali and Thai Scripture and The secondary sources, on the subject. The data were logically analyzed and descriptively presented.

From the research. It has been found out that the recalling of the former existences in Buddhism is the mental or psychic phenomenon. someone could recall it by meditation. The fundamental concept of recalling of the former existence in Buddhism is related to Samsara { the Round of Rebirth} and the law of Karma. The characteristic

recalling of the former existences is ability to recall clearly backward to the farthest past live.

The methodology of recalling of the former existence, in Buddhism, has been found to consist the following five conditions as follows : 1] to keep oneself perfect in Ariya Silakhandha, Ariya Indriyasamvara, Ariya Sati Sampajanna and Ariya Santuthi 2] to live in an appropriate quiet place 3] to keep strong aspiration for the practice of meditation 4] to practice such profound Dhamma as the 4 Satipatthana etc. 5] to obtain the fourth stage of deep meditation in which the mind will be peaceful and without defilement, and then, to use this full concentration to recall the former existences.

The belief in recalling of the former existences will enable one to develop the personal behavior on both the intellectual and spiritual ways. As a the result of this development, the sustainable society is created.

We can apply the methodology of recalling of the former existences in enjoying for true happiness in everyday life. One can do his activities in daily life with mindfulness and achieve the detention, efficiency and health both physical and mental, by this means.

This research is rather an academic study. The essence of Methodology of recalling the former existences, which are found out in this work, could not be realized by analyzing and explaining, but only by practice. However, who is interested in this subject might study further on other aspects of the subject such as 1) using this research as a guide line to practice for improvement of himself, 2) studying further on socio-anthropological aspect in the community to promote faith and to development their positive personal behavior.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ พระมหาบุญช่วย สิรินุโร รศ.ดร.บุญย์ นิลเกษ และ อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาปรับปรุงแก้ไขตลอดถึงให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ทำให้วิทยานิพนธ์ดำเนินไปตามแนวทางที่ถูกต้องจนสำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี จึงขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้กล่าวนามมาแล้วข้างต้นเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์พระมหาสมจินต์ สมมาปัญญา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ อาจารย์พระมหาบุญช่วย สิรินุโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ที่ให้โอกาสได้เข้ารับการ ศึกษาในสถาบันของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และยังความเมตตาดูแลเอาใจใส่เป็น อย่างดียิ่ง ขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ให้โอกาสแก่ผู้วิจัยได้ ทำการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัด ลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ที่ให้ความเมตตาธรรมอุปถัมภ์ช่วยเหลือทุกด้าน และคอยให้กำลังใจอย่างดีโดยมิได้ขาด อีกทั้งยังให้การสนับสนุนส่งเสริมด้วยดี ตลอดถึงคอย ขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระวิสุทธาธิปติ (วีระ ภาททจารี ป.ธ.๕) เจ้าคณะภาค ๔ เจ้า อาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความเมตตาในด้านที่อยู่อาศัย ในขณะที่ผู้วิจัยได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและให้การสนับสนุนส่งเสริมด้วยดี ตลอดถึงคอย ให้กำลังใจอยู่เสมอ ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้ง ๒ ท่านไว้เป็นอย่างสูง ยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระปิฎกคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่คอยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

ขออนุโมทนาขอบคุณ อาจารย์ศุภศิษย์ หล้ากอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน เป็นอย่าง สูง ที่ได้ช่วยเหลือในการค้นคว้าเอกสารตำราวิชาการเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ และให้คำปรึกษาในการ เขียนวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ต้นจนจบ อาจารย์บัณฑิต รอดเทียน ที่ช่วยกระตุ้นให้ กำลังใจและให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ อาจารย์ ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง ที่คอยส่งเสริมกระตุ้น เตือนด้วยความห่วงใย อาจารย์ทวัช เอกจันทร์ ที่ช่วยเหลือในการจัดเรียบเรียงเพิ่มเติมข้อมูล รวมถึงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์เล่มนี้ นางสาวพัชรินทร์ ปินดา เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ที่คอย

ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ทุกอย่างด้วยดี และขออนุโมทนาขอบคุณ
 อาจารย์ณัฐพล ศรีสุขล้อม นักวิชาการ ๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เจ้าของณัฐพลการพิมพ์
 ที่ให้ความอุปถัมภ์ในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์เล่มนี้ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุก
 ท่าน และเจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการศึกษา
 ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยเพื่อใช้ประกอบในการทำวิทยานิพนธ์

บุญกุศลอันเกิดจากการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระคุณบิดา
 มารดา พระอุปัชฌาย์และครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน

พระมหาบุญโชติ ปุณฺณโชติ (อินทจักร์)

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ง
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
คำชี้แจงอักษรย่อและเครื่องหมาย	ญ
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	■
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย	■
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ	๓
๑.๔ คำจำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย	๔
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๔
๑.๖ ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิจัย	๕
๑.๗ งานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๖
บทที่ ๒ การระลึกชาติในพระสุตตันตปิฎก	
๒.๑ ความนำ	๗
๒.๒ หลักการระลึกชาติ	๑๑
๒.๒.๑ แนวคิดการระลึกชาติกับหลักคำสอนในพระสุตตันตปิฎก	๑๒
๒.๒.๒ ลักษณะของการระลึกชาติ	๓๘
๒.๓ สรุป	๔๘
บทที่ ๓ วิธีการระลึกชาติในพระสุตตันตปิฎก	
๓.๑ ความนำ	๕๐
๓.๒ วิธีการระลึกชาติ	๕๑
๓.๒.๑ วิธีการระลึกชาติของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา	๕๑
๓.๒.๒ วิธีการระลึกชาติของนักบวชหรือบุคคลในพระพุทธศาสนา	๕๓
๓.๓ สรุป	๗๒

บทที่ ๔	แนวทางการประยุกต์หลักและวิธีการระลึกชาติในชีวิตประจำวัน	
๔.๑	ความนำ	๗๔
๔.๒	การระลึกชาติกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	๗๕
๔.๒.๑	กฎแห่งกรรมกับพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักฐานที่ปรากฏ ในพระสุตตันตปิฎก	๗๕
๔.๒.๒	มโนกรรม เป็น หัวใจสำคัญของพฤติกรรมของมนุษย์	๗๘
๔.๒.๓	ความเชื่อเรื่องการระลึกชาติกับการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของมนุษย์	๗๙
๔.๒.๔	ลักษณะของพฤติกรรมของผู้เชื่อเรื่องการระลึกชาติ	๘๑
๔.๓	วิธีการปฏิบัติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	๘๓
๔.๔	สรุป	๘๑
บทที่ ๕	สรุปข้อเสนอนแนะ	
๕.๑	สรุปผลการวิจัย	๘๒
๕.๒	ข้อเสนอแนะ	๘๕
บรรณานุกรม		๘๖
ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก	พระสุตตันตปิฎก จำนวน ๒๕ เล่ม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การระลึกชาติ จำนวน ๖๓ สูตร	๘๘
ภาคผนวก ข	ตัวอย่างของพระอริยสาวกผู้สามารถระลึกชาติได้	๑๐๒
ประวัติผู้ศึกษาวิจัย		๑๒๘

คำชี้แจงการใช้อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์

อักษรย่อในวิธานิพนธ์นี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๘ โดยได้กล่าวถึงที่มา เล่ม / ข้อ / หน้า ตามลำดับ เช่น ที.ส. (ไทย) ๘ / ๒๔๔ / ๘๒. = ที่มนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎก เล่มที่ ๘ ข้อที่ ๒๔๔ หน้า ๘๒

ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะแจ้งที่มา เล่ม / หน้า เช่น อ. เอกก. อ. (บาลี) ๑ / ๔๓. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายถึง อรรถกถาคัมภีร์ มโนรทปฐมีย์ เอกกนิปาตอฏฐกถา เล่มที่ ๑ หน้า ๔๓ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสูตรคัมภีร์

ที.ส. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	ที่มนิกาย	สีลขันธวรรค	(ภาษาไทย)
ที.ม. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	ที่มนิกาย	มหาวรรค	(ภาษาไทย)
ที.ป. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	ที่มนิกาย	ปาฏิหารวรรค	(ภาษาไทย)
ม.ม. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	มัชฌิมนิกาย	มูลปิณณาสก	(ภาษาไทย)
ม.ม. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	มัชฌิมนิกาย	มัชฌิมนิพพานาสก	(ภาษาไทย)
ม.อ. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	มัชฌิมนิกาย	อุปริปิณณาสก	(ภาษาไทย)
ส.ส. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	สังยุตตนิกาย	สคาถวรรค	(ภาษาไทย)
ส.น. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	สังยุตตนิกาย	นิทานวรรค	(ภาษาไทย)
ส.๓. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	สังยุตตนิกาย	มหาวรรค	(ภาษาไทย)
อ.เอกก. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	อังกุตรนิกาย	เอกกนิบาต	(ภาษาไทย)
อ.ต.ก. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	อังกุตรนิกาย	คิกนิบาต	(ภาษาไทย)
อ.ป.ก. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	อังกุตรนิกาย	ปัญจกนิบาต	(ภาษาไทย)
อ.ท.ก. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	อังกุตรนิกาย	๓กนิบาต	(ภาษาไทย)
บ.ธ. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	บุตทกนิกาย	ธรรมบท	(ภาษาไทย)
บ.ส. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	บุตทกนิกาย	สูตรนิบาต	(ภาษาไทย)
บ.อป. (ไทย) =	สูตรคัมภีร์	บุตทกนิกาย	อปทาน	(ภาษาไทย)

สำหรับพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี จะใช้ลักษณะการอ้างอิงเช่นเดียวกับพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย โดยจะใช้พระไตรปิฎกฉบับบาลีอ้างอิงต่อท้ายพระสูตรคัมภีร์เล่มนั้นๆ

อรรถกถาพระสูตรคัมภีร์

อ.เอกก.อ. (บาลี) = อรรถกถาคัมภีร์ มโนรทปฐมีย์ เอกกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี)

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การระลึกชาติ เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง ที่บุคคลสามารถระลึกหรือจำได้ว่า ในอดีตชาติก่อน มาเป็นบุคคลดังปัจจุบันนี้ ตนเองเคยเป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำอะไร และมีชีวิตอยู่อย่างไรมาก่อน ปรากฏการณ์ที่มีบุคคลสามารถระลึกถึงอดีตชาติของตนเองได้นี้ มีปรากฏทั้งในสังคมไทยและในต่างประเทศ เพียงแต่ว่า การระลึกชาติเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยจนเป็นปกติธรรมดาเท่านั้นเอง

การระลึกชาติ เป็นเรื่องหนึ่งที่นักจิตวิทยา สาขาปริจิตวิทยา ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งในยุโรปและอเมริกาให้ความสนใจศึกษา นักจิตวิทยาชื่อดังที่สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องการระลึกชาติ อย่างจริงจังผู้หนึ่งชื่อ ศาสตราจารย์ เอียน สตีเวนสัน^๑ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวรริ่งตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ เอียน สตีเวนสัน ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระลึกชาติได้เกือบทั่วโลกไม่น้อย ๒,๕๐๐ ราย นอกจากนี้ ก็ยังมีนักจิตวิทยาสาขาปริจิตวิทยาอีกเป็นจำนวนมากที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ เช่น รอย สตามเมน ได้ใช้เวลามากกว่า ๓๐ ปี ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับการระลึกชาติได้ และเขียนหนังสือชื่อ Reincarnation^๒ เป็นต้น

^๑นายแพทย์เจ็ร สิริยานนท์, เรื่องเล่าเล่าใหม่ (ปาฐกถาเรื่อง “๒๐ รายที่ว่าตาแล้วเกิดใหม่”) สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๕), หน้า ๓๘

^๒รอย สตามเมน, ความทรงจำจากอดีตชาติ, แปลโดย วิมุต์, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ เรือนบุญ, ๒๕๔๐), ปกหลัง.

ปรากฏการณ์การระลึกชาติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเฉพาะบุคคลบางคนซึ่งมีจำนวนน้อย ดังนั้น จึงมีทั้งบุคคลที่เชื่อว่า มีการระลึกชาติได้จริงและบุคคลที่ไม่เชื่อว่าจะมีการระลึกชาติได้จริง ความเชื่อเรื่องการระลึกชาติ เป็นความเชื่อที่สัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด บุคคลที่มีความเชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่า การระลึกชาติได้นั้นมีจริง ส่วนบุคคลที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะไม่เชื่อในเรื่องแห่งการระลึกชาตินี้

พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์หลักสูงสุดของพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงเรื่องการระลึกชาติไว้หลายแห่ง เช่น สามัญญผลสูตร^๓ ทิมนิกาย สีลขันธวรรค ว่า “เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงคั้งเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน คั้งมัน ไม่หวั่นไหว ภิกษุผู้นั้นย่อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ฯลฯ ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปเป็นอันมากกว่า ในภพนั้น ตนมีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้น จิตตภาพนั้น ก็ไปเกิดในภพนั้น แม้ในภพนั้น เราก็มียชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น จิตตภาพนั้น จึงมาเกิดในภพนี้” เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะและ จีวประวัติ อย่างนี้ ฯลฯ ข้อนี จึงเป็นผลแห่งความเป็นสมณที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ขื่อก่อน” ในอากังเขยสูตตราว่า “ ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพึงหวังว่า ‘เราพึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง ๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติบ้าง ๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง’” แต่ในพรหมชาลสูตร ว่า “สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส ความเพียรที่ตั้งขึ้น ความหมั่นประกอบความไม่ประมาท และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่น บริสุทธิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงคั้งเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง ฯลฯ หลายร้อยชาติ หลายพันชาติ หลายแสนชาติ”^๔ เป็นต้น และชาวพุทธโดยทั่วไปก็มีความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด กรรมและเรื่องการระลึกชาติได้ แต่ส่วนใหญ่เป็นการเชื่อที่ถือตาม ๆ กันมา ไม่ได้เป็นความเชื่อ

^๓ ที.ธ. (ไทย) ๘/๒๔๔-๒๔๕ / ๘๒., ที.ธ. (บาลี) ๘ / ๒๔๔ / ๘๑

^๔ ม.ม. (ไทย) ๒๒ / ๖๘ / ๖๐., ม.ม. (บาลี) ๑๒ / ๘๘ / ๖๒.

^๕ ที.ธ. (ไทย) ๘ / ๓๑ / ๑๒., ที.ธ. (บาลี) ๘ / ๓๑ / ๑๑

ที่อบนรากฐานของปัญญาอันเกิดจากการพิสูจน์■ตรวจสอบและศึกษาให้รู้เห็น โดยแน่ชัดว่า
ในพระพุทธ■ศาสนานั้น มีการสอน มีการยืนยันถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรเป็นต้น

การที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ มีพื้นฐาน■ความเชื่อเรื่องการระลึกชาติได้ในลักษณะดังกล่าว ทำให้
เกิดผลกระทบในลักษณะของศรัทธาที่มีความคล■นแคลน เมื่อถูกถาม ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น
ก็เกิดความไม่มั่นใจในหลักคำสอนของพร■พุทธศาสนา ■นอกจากนี้บางคนมีความเชื่อที่ผิดไป โดย
ไม่เชื่อเรื่องกรรม เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องการระลึกชาติได้ ย่อมมี■ความเห็นผิด เป็นมิจฉาทิฐิ
ทำให้ประพาศติผิดได้

ดังนั้น ผู้วิจั■จึงเห็นควรศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “การระลึกชาติได้” จากคัมภีร์พระไตรปิฎก
ให้ทราบถึงเรื่องการระลึกชาติที่ปรากฏในพระพุ■ศาสนาอย่างถ่องแท้ ■■อด■นให้ทราบถึงหลัก
และวิธีการของการระลึกชา■■ความแนว■ร■พุทธศาสนาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมให้ผู้ที่มีศรัทธา มี■ความเชื่อมั่นในคำสอนของพุทธศาสนาอย่างมั่นคง และมีศรัทธาที่
ประกอบด้วยปัญญามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังส■ จะได้มีแนวทางตรวจ
สอบพิสูจน์และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

๓.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจั■

๒.๑ เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการของ■ระพุท■ศาสนาเกี่ยวกับการระลึกชาติที่ปรากฏใน
พระสุตตันตปิฎก

๒.๒ เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการระลึกชาติในพระสุตตันตปิฎกในด้านวิธีปฏิบัติสำหรับ
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับชีวิตประ■วัน

๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ

■.■ หลักการและวิธีการของ■ระพุท■ศาสนาเกี่ยวกับการระลึกชาติที่ปรากฏใน
พระสุตตันตปิฎกเป็นอย่างไร

๓.๒ จะนำผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการระลึกชา■ในพระสุตตัน■ปิฎกด้านวิธีปฏิบัติ
มาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไร

๑.๔ คำจำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

ในการทำวิจัยครั้งนี้ มีคำศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาดังกล่าว ดังนี้

การวิเคราะห์เชิงตรรกะ หมายถึง การจัดประเภท การจัดเรียง การจัดทำและการสรุปข้อมูล จากเอกสารที่ศึกษาด้วยวิธีการเชิงตรรกะ

ชาติ หมายถึง การเกิด, ชนิด, ■วก, เหล่า, ปวงชนแห่งประเทศเดียวกัน

อดีตชาติ หมายถึง สถานที่ที่เคยอยู่มาก่อนในชาติที่ล่วงมาแล้ว

ภาวะลิขิตชาติ หมายถึง ■ความสามารถจะรู้ลิขิตของบุคคลทั้งที่เป็นผลจากการทำสมาธิ จากการจำชาติก่อนได้เอง และการจำชาติก่อนได้ด้วยการถูกสะกดจิต■

สังสารวัฏ หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก

กัป หมายถึง กำหนดอายุ หรือ■ กำหนดกาล

สังวัฏฏกัป หมายถึง ช่วงเวลาที่โลก ชีวิตของสัตว์โลก เป็นไปในทางเจริญขึ้น

วิวัฏฏกัป หมายถึง ช่วงเวลาที่โลก ชีวิตของสัตว์โลก เป็นไปในทางเสื่อม

สุคติ หมายถึง หนทางที่ไปดี, ที่ไปดี หรือสถานที่ที่บุคคลผู้ทำความดีแล้วไปเกิด

ทุคติ หมายถึง หนทางที่ไปชั่ว, ที่ไปชั่ว หรือสถานที่ที่บุคคลผู้ทำความชั่วไปเกิด

บุญ หมายถึง เครื่องชำระสันดาน■ ■ความดี ความ■สุข ความประพฤติดชอบทางกาย วาจา ใจ

บาป หมายถึง ความชั่ว กรรมชั่ว สภาพที่ทำให้ถึงคติชั่ว

นรก หมายถึง เหวแห่งความทุกข์ ที่อันไม่มีความสุข สถานที่ไปเกิดแล■เสวยความทุกข์ ของ สัตว์ผู้ทำบาป

■ หมายถึง โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์, ภาวะชีวิตของสัตว์ มี ๓ คือ ๑. กามภพ คือภพของผู้ยังเสวยกามคุณ ๒. รูปภพ คือภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน ๓. อรูปภพ คือภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน

ภูมิ หมายถึง พื้นเพ ชั้น พื้น ในภาษาธรรมหมายถึง ชั้นแห่งจิต ระดับจิต ระดับชีวิต

๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๕.๑ ทำให้ทราบหลักการและวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุการระลึกชาติ ตามแนวพระสูตรตันตปิฎก ได้อย่างชัดเจน

๕.๒ ช่วยส่งเสริมให้ผู้มีจิตศรัทธา มีความมั่นใจในการปฏิบัติตามและช่วยให้ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธา ได้ทราบแนวปฏิบัติเพื่อทบทองพิสุจน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในคลองของกุศลกรรมมากยิ่งขึ้น

๑.๖ ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิจัย

๑.๖.๑ ขอบเขตของการวิจัย

มุ่งศึกษาวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการระลึกชาติ มากัมภีร์พระสูตรตันตปิฎกในพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาททั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทยฉบับที่จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลัก และศึกษาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อรรถกถา เป็นต้น ประกอบ เพื่อทราบถึงหลักและวิธีการของการระลึกชาติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและชัดเจน

๑.๖.๒ วิธีการศึกษาวิจัย

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาเนื้อหาจากพระสูตรตันตปิฎก ทั้งในเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศึกษาค้นคว้าจากเอกสารชั้นรองและเอกสารทุติยภูมิ เช่น อรรถกถา งานเขียนต่าง ๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง

การศึกษานี้ใช้วิธีการอ่าน เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการระลึกชาติจากเอกสาร เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์และอภิปรายเชิงตรรกะ เพื่อทราบหลักและวิธีการของการระลึกชาติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบชัดเจน และนำเสนอผลการศึกษานี้ในเชิงบรรยาย

๑.๗ งานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๗.๑ ■ระเจริณ พันธ์ูรี, “แนวคิดเรื่องสุคติในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘.

เนื้อหาวิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษาวิเคราะห์เรื่องกรรมและสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท ที่มีผลต่อการเข้าถึงสุคติในโลกนี้และโลกหน้า แสดงถึงความสัมพันธ์กันในส่วนแห่งกรรมในอดีตชาติ ที่มีผลต่อภพในปัจจุบันนี้มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผู้ที่เชื่อถือโดยเน้นเอาเฉพาะกัมมกรรมที่พระสุตตันตปิฎก พร้อมทั้งอรรถกถา โดยการสำรวจพระพุทธวจนะที่เกี่ยวกับประเด็นอธิบายเรื่องสุคติโดยตรงและในส่วนว่าด้วยเรื่องกรรม สังสารวัฏ ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องสุคติในแง่มุมต่าง ๆ นับว่าเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้เป็นอย่างมาก

๑.๗.๒ พระมหาพิเชษฐ์ ธีรวโส (คอกรัก), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกรรมและ สังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยในปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๔.

เนื้อหาวิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษาวิเคราะห์เรื่องกรรมและสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยในปัจจุบัน ได้แสดงถึงความสัมพันธ์เรื่องกรรมและสังสารวัฏมีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งกล่าวถึงผลในอดีตชาติของแต่ละบุคคลที่เชื่อมโยงมาถึงภพนี้ แนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้ที่เชื่อถือ ทำให้ผู้เชื่อประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ เป็นหนทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนตัวตลอดถึงสังคมมากขึ้น จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในเรื่องของการระลึกชาติอย่างมาก

๑.๗.๓ พระมหาสมจินต์ สมมาปัญญา (วันจันทร์) , “นรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๓.

เนื้อหาวิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษาแนวคิดเรื่องนรก สวรรค์ ในทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท จากพระไตรปิฎกและวรรณกรรมพระพุทธศาสนาปัจจุบัน ได้นำเสนอทฤษฎีอันเป็นการ

ยืนยันว่า นรกสวรรค์ มีอยู่จริง ทั้งที่เป็นสถานที่ (รูปธรรม) และภาวะทางจิตใจ (นามธรรม) และ
เกี่ยวเนื่องกับกรรมในอดีตชาติอันเป็นผลส่งผลให้เห็นถึงภพปัจจุบันอย่างไร เป็นการแสดงให้เห็นว่า
ผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรม หรือ กรรมดี กรรมชั่ว นั้นมีจริง ซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยนี้เป็นอย่างมาก

๑.๗.๔ พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ ญาณวโร), ภูมิวิธานี, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มิตรสยาม, ๒๕๑๔.

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงภพ ภูมิ ต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงปฏิบัติปฏิบัติที่จะทำให้
ประชากรเข้าถึงภพเหล่านั้นอย่างละเอียดลึกซึ้ง พร้อมทั้งกล่าวถึงเรื่องกรรมของแต่ละบุคคลใน
อดีตชาติ อันส่งผลให้ได้รับความแตกต่างกัน คือกรรมดี ย่อมให้ผลดี กรรมชั่ว ย่อมให้ผลชั่ว
ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้

๑.๗.๕ รอย สเตมแมน, ความทรงจำในอดีตชาติ (วินูวัต แพล), กรุงเทพมหานคร : สำนัก
พิมพ์เรือนบุญ, ๒๕๔๐.

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการระลึกชาติ โดยศึกษารวบรวมข้อ
มูลของบุคคลต่าง ๆ ที่สามารถจำอดีตชาติของตนได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ประเภทที่จำได้เองหลังจาก
เกิดมาไม่นาน และประเภทที่สามารถจำได้ด้วยการถูกสกัดจากจิตแพทย์ ข้อมูลจากหนังสือดัง
กล่าวนี้นี้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความสามารถในการระลึกชาติได้ด้วยการทำสมาธิในการวิจัยนี้
สามารถช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นแง่มุมของการระลึกชาติตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้เด่นชัดยิ่งขึ้น

๑.๗.๖ ศาสตราจารย์ แสง จันทร์งาม, ตามแล้วเกิด (ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท), ศูนย์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพิมพ์เผยแพร่, กรุงเทพมหานคร, พรสิวกการพิมพ์,
๒๕๓๕.

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการ ผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องปัญหาการตามแล้วเกิด โดยนำ
เอาหลักฐานจากพระไตรปิฎกและเอกสารต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลให้ผู้อ่านได้พิสูจน์ความจริงด้วยตนเอง
หลักฐานเกี่ยวกับการตามแล้วเกิดในหนังสือเล่มนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยนี้อย่างยิ่ง
และสามารถนำมาเป็นแนวทางช่วยให้ผู้วิจัยสามารถสืบค้นเนื้อหาเกี่ยวกับการระลึกชาติจาก
พระไตรปิฎกได้ง่ายขึ้น

๑.๗.๗ นายแพทย์ ประสาน คำใจ, ชีวิตหลังตายวิเคราะห์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์,
กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์ พี.เค. พร้นดิงเฮ้าส์, ๒๕๓๗.

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการ ที่ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตหลังตาย เป็น
ความพยายามที่จะอธิบายความเป็นไปของการตายและความตายของมนุษย์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
หนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างมาก เพราะว่าเนื้อหาของหนังสือส่วนที่ว่าด้วย
การเกิดใหม่และการกลับชาติมาเกิดนั้น มีความสัมพันธ์กับการระลึกชาติได้เป็นอย่างดี ช่วยให้
ผู้วิจัยทราบข้อมูลของบุคคลที่สามารถระลึกชาติได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังสามารถ
ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถสืบค้นเนื้อหาเกี่ยวกับการระลึกชาติจากพระสุตันคปิฎกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย.

บทที่ ๒

หลักการระลึกชาติในพระสูตรคัมภีร์

๒.๑ ความนำ

การระลึกชาติ เป็นปรากฏการณ์ที่คนปัจจุบันจำนวนมากเข้าใจกันว่า หมายถึง การที่บุคคลสามารถจำอดีตชาติของตนเองได้ว่า ก่อนที่จะเกิดมาในชาติปัจจุบัน คนได้เกิดเป็นใคร ที่ไหน มีชีวิตอยู่อย่างไรเป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวสามารถเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตได้อย่างแจ่มแจ้งและสามารถพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงได้

การที่บุคคลสามารถระลึกอดีตชาติของตนได้ มักจะปรากฏเป็นข่าวให้ทราบเป็นระยะ ๆ อยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ* ในต่างประเทศ ได้มีนักวิทยาศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาจำนวนมาก ให้ความสนใจและทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติอย่างจริงจัง จนกระทั่งมีการจัดตั้งเป็นสมาคมค้นคว้าทางจิตวิทยา (Para Psychology) ขึ้น นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการระลึกชาติจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกผู้หนึ่ง คือ ศาสตราจารย์ อี.เอส. สตีเวนสัน^๑ (Ian Stevenson) แห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์เอียน สตีเวนสัน ได้ทำการศึกษาค้นคว้า รวบรวมเรื่องการระลึกชาติของบุคคลต่าง ๆ ทั่วโลกไว้น้อยกว่า ๒,๕๐๐ รายและเคยมาศึกษาค้นคว้าเรื่องการระลึกชาติในประเทศไทยด้วย ศาสตราจารย์เอียน สตีเวนสัน ได้เสนอรายงานวิจัยเกี่ยวกับการระลึกชาติไว้น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม และท่านได้ปาฐกถาเรื่อง “๒๐รายที่ตายแล้วเกิดใหม่” (20 Cases Suggestive of Reincarnation) ที่สมาคมค้นคว้าแห่งประเทศไทย เมื่อ ๖ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๐๕ ด้วย

* วิชา ปทุมธารรัตน์, ระลึกชาติได้ (ฉบับที่ ๑), (นนทบุรี : สำนักพิมพ์ธารบัวแก้ว, ๒๕๔๐) หน้า ๓๐

^๑ ประสาน น่างใจ, นพ. ชีวิตหลังการตายวิเศษอย่างยิ่งเป็นวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ พี.เอ็ม. พรินต์ติ้งเฮาส์, ๒๕๓๗) หน้า ๕๒

■ร.ไบรอัน ไวสส์ นักจิตวิทยาท่านหนึ่งซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และเป็นหัวหน้าแผนกประสาทจิตศาสตร์ โรงพยาบาลเมาท์ไซนาซ รัฐฟลอริดา ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการระลึกชาติด้วยวิธีสะกดจิตผู้ป่วยเป็นเวลามากกว่า ๑๕ ปี มีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาของเขาตีพิมพ์ออกมามากมาย

รอย สเตมแมน (Roy Stemman) ก็สนใจเกี่ยวกับการระลึกชาติ โดยได้อุทิศตนศึกษาอย่างจริงจัง ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าเรื่องการกลับชาติมาเกิดในภูมิภาคต่างๆของโลก ทุกทวีป ไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี พบว่า ประชากรของโลกจำนวนมากว่าครึ่งหนึ่งล้วนแต่มีความเชื่อมั่นในเรื่องการกลับชาติมาเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปอเมริกาเพียงทวีปเดียวก็มีชนเผ่าต่าง ๆ ถึง ๓๖ เผ่าที่เชื่อมั่นเรื่องการกลับชาติมาเกิดอย่างแน่นแฟ้น^๙

■ากรายงานดังกล่าว สามารถยืนยันได้ว่า การระลึกชาติได้ เป็นสิ่งที่มีความจริง มีเหตุผล และหลักฐานที่เชื่อถือได้แนบแน่น ไม่ใช่สิ่งเหลวไหลเพ้อเจ้อ เพราะผู้ศึกษาค้นคว้าได้พบลักษณะร่วมที่สำคัญของผู้ที่ระลึกชาติได้ ๓ ประการ^{๑๐} ■อ ๑) ผู้ระลึกชาติได้ ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง ๒-๕ ปี โดยที่เมื่อเด็กเริ่มพูดได้ ก็จะพูดถึงการที่ตนเคยมีชีวิตอยู่ในชาติก่อนหน้านี้ว่า ■นเองนั้นเป็นใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน มีลักษณะความทรงจำเหมือนผู้ใหญ่ และต้องการที่จะกลับไปหาพ่อแม่ในชาติก่อนของตน ■อ ๒) ผู้ระลึกชาติได้ส่วนใหญ่ มักจะเกิดมาพร้อมกับรอยแผลเป็นหรือปาน ซึ่งแสดงถึงรอยแผลที่เคยถูกแทง หรือเป็นปานอันเป็นลักษณะเกิดเหตุการณ์ในชาติก่อน และ ■อ ๓) การระลึกชาติได้ดังกล่าว จะเป็นการจำหรือระลึกได้ชั่วคราว ส่วนมาก เมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ก็จะลืมเลือนไป และพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ระลึกชาติได้ มักจะเป็นผู้ที่ตายแล้วเกิดทันทีหรือตายไปไม่นานก็กลับมาเกิดใหม่ ส่วนผู้ที่ตายไปนาน ๆ แล้ว จะไม่พบในกรณีศึกษาดังกล่าว

^๙ ประสาน ต่างใจ,นพ. เรื่องเดียวกัน หน้า๑๕๓

^{๑๐} ■อ สเตมแมน, ความทรงจำจากอดีตชาติ, แปลโดย วิษุวัต, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เร็นนบุญ,๒๕๔๐), หน้า ๙-๒๖.

^{๑๑} เชียร วิริยานนท์,นพ. เรื่องเก่าเล่าใหม่ , (กรุงเทพมหานคร : สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๕), หน้า ๑๘

ในประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงมากผู้หนึ่งในประเทศไทย ได้ศึกษาและสรุปรูปแบบของการระลึกชาติไว้ ๓ แบบ^๖ คือ ๑) แบบการระลึกชาติก่อนได้เอง เป็นกรณีของเด็กที่เกิดมาแล้วสามารถระลึกชาติได้ ดังกรณี ศาสตราจารย์ เอียน สตีเวนสัน ได้ศึกษาไว้ ๒) แบบการระลึกชาติก่อนได้โดยการสะกดจิต พบในกรณีที่แพทย์ใช้วิธีการรักษาผู้ป่วยแบบสะกดจิต เพื่อค้นหาสมุฏฐานของโรค ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถระลึกชาติได้ และ ๓) แบบการจำชาติก่อนได้โดยการทำสมาธิ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติกันอยู่ในวงการพระพุทธศาสนา

จากข้อมูลที่กำลังมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า “การระลึกชาติ” เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้จริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการระลึกชาติในพระสูตรต้นตอปัญหานี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเพื่อให้เข้าใจหลักและวิธีการระลึกชาติที่ปรากฏในคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น และต้องการแสวงหาแนวทางประยุกต์หลักคำสอนเกี่ยวกับการระลึกชาติมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในบทที่ ๒ นี้ จึงนำเสนอเนื้อหาที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับหลักการระลึกชาติ และลักษณะของการระลึกชาติ ที่ปรากฏในพระสูตรต้นตอปัญหานี้

๒.๑ หลักการระลึกชาติ

ในทางพระพุทธศาสนา มีหลักคิดเกี่ยวกับการระลึกชาติคือ การระลึกชาติ เป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่มนุษย์สามารถระลึกหรือย้อนระลึกถึงชาติในอดีตของคนได้หลายรูปแบบ บางคนอาจจะระลึกชาติได้เองโดยอัตโนมัติหลังการเกิดใหม่ไม่นาน บางคนอาจจะระลึกได้เมื่อมีการสะกดจิตหรือถูกสะกดจิต บางคนอาจจะระลึกชาติได้ เมื่อบำเพ็ญสมาธิจนจิตสงบนิ่ง บรรลุอุปพนิวาसानุสสติญาณ อย่างญาณที่เกิดแก่พระพุทธเจ้าในลำดับปฐมยามก่อนการตรัสรู้ คำสอนเกี่ยวกับการระลึกชาติใน พระพุทธศาสนา มีจุดเน้นเพื่อการอบรมสั่งสอนจริยธรรม เพราะการได้หยั่งรู้อดีตของตนได้ทำกรรมอะไรไว้ก็จะต้องมาเสวยผลกรรมในชาตินี้ ทั้งดีและไม่ดี จะได้กรรมที่ไม่ดี ประกอบ

^๖ แสง จันทร์งาม, ดาบแล้วเกิด (ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท), ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : พรสิวการพิมพ์, ๒๕๓๕), หน้า ๓๑.

แต่กรรมดี และเป็นการยืนยันเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของบุคคลที่อุดมด้วยกิเลส ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเสวยวิบากที่ไม่คืออย่างไม่รู้จักจบสิ้น ถ้าไม่พัฒนาตนเองให้ตั้งอยู่และประกอบแต่กรรมดีเป็นหลัก แต่ถ้าทำกรรมดี ก็ประสบแต่สุคติภูมิ หากบำเพ็ญบารมีจนเต็มเปี่ยม ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่สามารถจะหลุดพ้นจากห่วงโซ่สังสารวัฏได้ ดังนั้น การระลึกชาติจึงถือได้ว่า เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะทำให้บุคคลได้เข้าใจหลักกรรม สังสารวัฏ และมุ่งพัฒนาคุณภาพของตนเพื่อความเป็นอริยบุคคลต่อไป

๒.๒.๑ แนวคิดการระลึกชาติกับหลักคำสอนในพระสุตตันตปิฎก

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการระลึกชาติในพระสุตตันตปิฎก ได้พบหลักฐานเกี่ยวกับการระลึกชาติกระเณอยู่ในสูตรต่าง ๆ ถึง ๖๓ สูตร และกระจายอยู่ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกถึง ๓๖ เล่ม จากจำนวนทั้งหมด ๒๕ เล่ม ดังรายชื่อและจำนวนพระสูตรที่ให้ไว้ในภาคผนวก ก. จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า แนวคิดพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับ การระลึกชาติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกนั้น มีความสัมพันธ์กับคำสอนหลักใหญ่ ๆ อยู่ ๒ ประการคือ คำสอนเรื่องสังสารวัฏ ที่กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ และ คำสอนเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรม เพราะการระลึกชาติ หมายถึงการระลึกถึงจิตตชาติของบุคคลที่เวียนเกิดเวียนตายในชาติหรือภพต่างๆที่ผ่านมา และการเวียนเกิดเวียนตายก็เป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอำนาจของกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ เพราะเมื่อทำกรรม ย่อมได้รับผลของกรรมที่เรียกว่าวิบาก อันเป็นกฎสากลที่ยืนยันความเกี่ยวเนื่องด้วยสาเหตุและผล ซึ่งพอพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของคำสอนเรื่องการระลึกชาติและความสัมพันธ์ของการระลึกชาติกับสังสารวัฏและกฎแห่งกรรมได้ว่า

จุดมุ่งหมายของคำสอนเกี่ยวกับการระลึกชาตินั้น ประการแรก พระพุทธเจ้าสอนเพื่อเน้นย้ำหลักคำสอนเกี่ยวกับศีลธรรม หรือจริยธรรม มุ่งให้ประกอบกรรมดีเป็นหลักเพราะผู้ที่ประกอบกรรมดี ย่อมบังเกิดในภพที่ดี เสวยวิบากที่ดี ประการที่สอง เพื่อเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติขัดเกลา ผู้ที่ปฏิบัติทางจิต ย่อมสามารถหวังผลของการปฏิบัติแม้เพียงการระลึกชาติก็สามารถทำได้ ในอากัณเขยสูตร^๑ พระพุทธเจ้า ก็ทรงตรัสถึงการระลึกชาติเพียงในแง่ที่เป็นเป้าหมาย

^๑ ม. ม. (ไทย) ๑๒ / ๘๘ / ๖๐., ม.ม. (บาลี) ๑๒ / ๖๘ / ๔๖.

หมายของการปฏิบัติในระดับต้นว่า หากภิกษุพึงหวังจะระลึกชาติได้ ก็พึงปฏิบัติศีลให้บริบูรณ์ ไม่เห็นห่างจากฉาน หนึ่งประกอบวิปัสสนาก็จะบรรลุได้ ดังข้อความที่ปรากฏในพระสูตรว่า

“ ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพึงหวังว่า ‘เราพึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง ๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติบ้าง ๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๓๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ว่า ‘ในภพนั้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้น จุตินากภพนั้น จึงมาเกิดในภพนี้’ เราะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติ อย่างนี้ ภิกษุนั้น พึงทำศีลให้บริบูรณ์ หนึ่งประกอบธรรมเครื่องสงบใจภายในนั้นไม่เห็นห่างจากฉาน ประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่าง ”

ประการที่สาม เพื่อยืนยันว่า เป็นผลสำเร็จของการบวชเป็นบรรพชิตที่ผู้บวชสามารถบรรลุได้จริง มิใช่การบวชจะไม่บังเกิดผลหรือเสียเวลาใดๆ และยังสามารถบรรลุผลอย่างอื่นที่สูงกว่า การระลึกชาติได้อีกด้วย ดังความที่ตรัสในสามัญญผลสูตร^๔ ที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงอธิบายว่า การระลึกชาติได้ เป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันอย่างหนึ่งในบรรดาผลของความเป็นสมณ ๑๔ ประการ ที่พระพุทธองค์ตรัสแก่พระเจ้าอชาตศัตรูว่า ภิกษุได้ฉาน ๔ (จุดฉาน) แล้วเมื่อน้อมจิตไปเพื่อให้เกิดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ฉานคือการระลึกชาติได้) ภิกษุนั้น ก็สามารถระลึกชาติก่อน ๆ ได้ นี่เป็นผลแห่งการบวชที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ที่ดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อก่อน เป็นต้น

สำหรับความสัมพันธ์ของแนวคิดในเรื่องการระลึกชาติกับสังสารวัฏและกฎแห่งกรรมนั้น ผู้วิจัย แนะนำเสนอเนื้อหาในประเด็นการระลึกชาติกับหลักสังสารวัฏเป็นอันดับแรก แล้วจะเสนอประเด็นการระลึกชาติกับกฎแห่งกรรมเป็นอันดับต่อไป ดังนี้

^๔ ที. ส. ๕ (ไทย) เพ็งอ้ง, หน้าเดียวกัน, (บาลี) ๕ / เพ็งอ้ง, หน้าเดียวกัน

๒.๒.๑.๑ การระลึกชาติกับหลักสังสารวัฏ

เนื้อหาคำสอนเรื่องการระลึกชาตินั้น มีความสัมพันธ์กับคำสอนเรื่อง “สังสารวัฏ” หรือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด โดยสังสารวัฏ เป็นคำสอนพื้นฐานสำคัญ และคำสอนเรื่องการระลึกชาติได้เป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นว่า การตายแล้วเกิดมีจริง หรือชีวิตของสัตว์ที่ยังมีกิเลสตัณหาอันนั้นมีการเวียนว่ายตายเกิดจริง เพราะว่า สังสารวัฏ หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย การระลึกชาติหมายถึงการระลึกถึงการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง และพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนเรื่องสังสารวัฏนี้แหละที่สัมพันธ์กับการเวียนว่ายตายเกิดโดยตรง เพราะการเกิดใหม่ของสัตว์ย่อมต้องอาศัยกรรม กิเลส และวิญญาณ^๙ มีความสัมพันธ์กัน เหมือนเนืองาติน พืชและยางเหนียวในพืชอันทำให้พืชมีคุณสมบัติในการเกิดขึ้นใหม่ได้อีกเมื่อมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสม ในเนื้อหาสำคัญของหลักคำสอนสังสารวัฏ ประกอบไปด้วยธรรมะธรรมดังนี้ คือ

(๑) กิเลส ได้แก่ ความอยากอันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งตัณหาของมนุษย์

(๒) กรรม ได้แก่ การกระทำของมนุษย์ที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งจิต อันเป็นเสมือนผู้บังคับบัญชาให้ร่างกายมนุษย์กระทำกรรมต่าง ๆ ตามที่จิตปณิธาน

(๓) วิบาก ได้แก่ ผลแห่งการกระทำตามอำนาจแห่งจิต ถ้าจิตเป็นกุศล ก็จะสั่งให้ทำแต่กรรมดี แต่ถ้าจิตเป็นอกุศล การกระทำก็จะเป็นในฝ่ายชั่วหรือกรรมไม่ดี

ดังนั้น เมื่อมนุษย์มีกิเลสก็ย่อมมีการกระทำตามอำนาจของกิเลส และสุดท้ายก็ย่อมมีผลแห่งการกระทำปรากฏตามมา เราสามารถมองเห็นว่า ทำไมมนุษย์เกิดมาในมนุษยโลกนี้ จึงมีความแตกต่างกันมากมาย ต่างกันโดยฐานะความเป็นอยู่มีคนจนมีคนรวย ต่างกันโดยสภาพร่างกายมีคนสวย มีคนไม่สวย มีคนสมบูรณ์ทางร่างกาย มีคนอากัปกิริยาร่างกาย เช่น หูหนวก ตาบอด แขนขาพิการหรือมีคนฉลาดด้วยสติปัญญาและมีคนโง่เขลาเบาปัญญา เป็นต้น ผลต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นจากอำนาจแห่งสังสารวัฏที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดให้เป็นไปเองทั้งนั้น ทั้งที่เป็นผลแห่งกรรมในอดีตชาติและเป็นผลแห่งกรรมในปัจจุบันชาติ

^๙ เสนาธิ์ ผดุงนัศร, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๑๕๗.

ก. ประเภทแห่งสังสารวัฏ

สังสารวัฏหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดในภพหรือภูมิอันเป็นโลกหรือสถานที่ที่สังสารวัฏดำเนินไป และการเวียนว่ายในภูมิต่าง ๆ เมื่อแบ่งออกเป็นชั้น ๆ แล้ว ได้ ๓ ชั้น เรียกว่า ไตรภูมิ หรือ ไตรภพ โดยละเอียดภูมิมีจำนวน ๓๑ ภูมิ จะขอแสดงประเภทแห่งสังสารวัฏที่แบ่งตามลำดับไตรภูมิ ดังนี้^๑

๑. เทวภูมิวัฏสงสาร คือ การที่สัตว์ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภูมิชั้นต่ำชั้นเลว มีทุกข์มาก ด้วยอำนาจแห่งกิเลสวัฏชั้นต่ำ ได้แก่ อภิญญาภูมิ และกรรมวัฏชั้นต่ำ คือ อกุศลกรรม ๑๐ ประการ ภูมิชั้นต่ำนี้มี ๔ ชั้น คือ

๑. นีรยภูมิ	โลกนรก
๒. ปิตติวิสัยภูมิ	โลกเปรต
๓. อสุรกายภูมิ	โลกอสุรกาย
๔. รัจฉานภูมิ	โลกเดียรัจฉาน

๒. มัชฌิมวัฏสงสาร คือ การที่สัตว์ทั้งหลายต้องท่องเที่ยว เวียนว่ายเวียนเกิดอยู่ในภูมิชั้นกลาง ซึ่งเป็นภูมิที่ดีมีสุขเป็นโลกีย์พอสมควร ด้วยอำนาจแห่งกิเลสวัฏชั้นกลาง คือ กามตัณหาและ ตูจริตกรรม ๑๐ ประการ มีจำนวน ๗ ชั้น ที่เรียกว่า กามสุคติภูมิ ดังนี้

๑. มนุสสภูมิ	โลกมนุษย์
๒. อากุมหาราชิกาภูมิ	เทวโลกชั้น ๑
๓. ดาวดึงสภูมิ	เทวโลกชั้น ๒
๔. ยามาภูมิ	เทวโลกชั้น ๓
๕. สุทธิตาภูมิ	เทวโลกชั้น ๔
๖. นิมมานรติภูมิ	เทวโลกชั้น ๕
๗.ปรนิมมิตวสวัตติภูมิ	เทวโลกชั้น ๖

^๑ พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ป.ธ.๘), ภูมิวิลาสินี. (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, ๒๕๔๕), หน้า ๕๗๕ - ๕๗๖.

๓. อุปริมวิภูสงสาร คือ การที่สัตว์ทั้งหลายต้องท่องเที่ยววนเวียนวนตายเวียนเกิดอยู่ในภพภูมิชั้นสูง ซึ่งเป็นภูมิวิเศษมีสุขมาก ด้วยอำนาจแห่งกิเลสวัฏชั้นสูง คือภพคณา อันประกอบด้วยสัตตคติภูมิ และมโนสัญญาเจตนาที่ประกอบด้วยรูปฌานและอรุฌาน อันเป็นเหตุให้ยินดีและติดอยู่ในภพนั้น ๆ มีจำนวน ๒๐ ภูมิ คือ

๑. พรหมปาริสาชภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑
๒. พรหมปโรหิตาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๒
๓. มหาพรหมภูมิ	พรหมโลกชั้น ๓
๔. ปริตตภาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๔
๕. อัปปมาณาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๕
๖. อากัสสราภูมิ	พรหมโลกชั้น ๖
๗. ปริตตสุภาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๗
๘. อัปปมาณสุภาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๘
๙. สุภกิณหาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๙
๑๐. เวหูปผลาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑๐
๑๑. อตฺตญฺญีสัจจตาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑๑
๑๒. อวิหาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑๒
๑๓. อตฺตปปาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑๓
๑๔. สุทัสสาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑๔
๑๕. สุทัตสีภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑๕
๑๖. อกนิฏฐาภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑๖
๑๗. อากาसानัญญาตชนภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑๗
๑๘. วิญญานัญญาตชนภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑๘
๑๙. อากิญจัญญาตชนภูมิ	พรหมโลกชั้น ๑๙
๒๐. เนวสัญญานาสัญญายตชนภูมิ	พรหมโลกชั้น ๒๐

อนึ่ง เมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดมาอาศัยอยู่ตามภูมินั้น ๆ ดังนี้แล้ว สัตว์บางพวกก็มี ความทุกข์มาก มีสุขน้อย บางพวกก็มีความสุขมาก ไม่สม่ำเสมอ เมื่อคนมีความเป็นเช่นนี้แล้ว ก็พากันแสวงหาความสุขให้ยิ่ง ๆ ไปกว่าที่มีหรือที่ได้รับอยู่นั้นอีก เพราะเป็นสัตว์ที่ยังมี กิเลสอยู่ จึงถูกผลักดันให้ทำกรรมแล้วก็จะย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมต่อไป หรือว่ามีกิเลสแล้วเป็นเหตุ ให้ทำกรรม เมื่อมีกรรมตั้งขึ้นแล้วก็จะย่อมจักได้รับผลแห่งกรรม คือวิบาก เมื่อยังมีวิบากหรือขันธอยู่

ยังไม่สิ้นไปซึ่งกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมอีก เป็นเช่นนี้ไม่รู้ว่าจะจบลงได้ เวียนกันไปเวียนกันมา เหมือนกังหันที่ต้องลมนอยู่ฉะนั้น ความเป็นไปดังกล่าวนี้ เรีกอีกอย่างว่า วัฏจักร ท่านอุปมาเรื่องนี้ว่าเป็นเหมือนคนตาบอด ขโมยควาย คังนิทานกล่าวว่า คนตาบอดครีอ่านเป็นขโมยเข้าไปลักควายเขา จับควายได้ขึ้นขี่หลังตีควายเรื่อยไป ควายก็เดินเรื่อยไป แต่ควายจะเดินไปถึงไหนอย่างไรหาไม่รู้ ตีควายเรื่อยไปจนสว่างนึกว่าคงไปได้ไกลแล้ว ที่ไหนได้ ควายมันเดินวนอยู่ในรั้วบ้านนั่นเอง จนเจ้าของตื่นขึ้นมาเห็นและร้องถามไปว่าจะเอาควายเขาไปไหน จึงรู้สึกขึ้นได้ว่าตัวเองหลงตีควายอยู่กับที่ ในที่สุดก็วนเวียนอยู่ในรั้วบ้านนั่นเอง การหมุนเวียนนี้มีความหมายรบบ้างไปถึง ๓๑ ภูมิ ๓๑ ต่างกันเพียงกาละและเทศะเท่านั้น**

ดังนั้น ภูมิ ๓๑ ภูมิ จึงเป็นที่อุบัติ เป็นที่อยู่ และเป็นที่อยู่ตายของสัตว์ทั้งหลาย และอาการที่เวียนว่ายตายเกิดนี้ว่าวัฏสงสาร หรือสังสารวัฏ เมื่อเป็นเช่นนี้ การท่องเที่ยวในวัฏฏะของสัตว์ผู้ยังมีกิเลสไม่มีการสิ้นสุดลงได้ นอกเสียจากจะตัดกิเลสจนบรรลุนิพพาน กระแสการวนเวียนในสังสารวัฏจึงจะถูกตัดลงได้เด็ดขาด

สัตว์ทั้งหลาย ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ เป็นผู้ที่ยังแต่ยังยืนเสวยสุขตลอดไปไม่มี แม้จะบังเกิดในสุคติภูมิที่สูง เสวยสมบัติอันประเสริฐสุข มีทิพยสมบัติดังพระอินทร์ หรือ มีความสุขอย่างยิ่งเช่นเหล่าพรหมทั้งหลาย ในเมื่อถึงคราวสิ้นอายุขัยย่อมจะต้องพลัดพราก เสื่อมจากความสุขแลตายลง ครั้นเคลื่อนจากอภัพนั้น ย่อมท่องเที่ยวไปเกิดในภูมิอื่น ๆ อีกใน ๓๑ ภูมิ สูงบ้าง ต่ำบ้าง ตามผลกรรมที่ประกอบไว้ เช่น ถ้าผู้ใดทำบาปก็ไปเกิดในทุคติภูมิสงสาร คือ อบายภูมิ อันเป็นภูมิเบื้องต่ำ ถ้าประกอบความดี เจริญกุศลธรรม ก็จะอุบัติเกิดในระดับมัชฌิมสงสาร คือ กามสุคติภูมิ มีความสุขสำราญดีงามคุณบ้าง แต่ถ้าผู้ใดได้บำเพ็ญภาวนา เจริญสมาธิ บรรลุฌาน และฌานไม่เสื่อม สิ้นชีวิตไป ก็ไปบังเกิดในอุปริมสงสาร คือ พรหมโลก

** เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘.

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องแห่งสังสารวัฏที่ไม่สามารถจะรู้เบื้องต้นเบื้องปลายไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้ มีเบื้องต้น และเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏ แก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชาปิดขวาง ถูกตัณหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไป”^{๑๖} เพราะว่าชีวิตของเหล่าสัตว์ ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ มันยาวนานมากจนไม่อาจนับได้ว่านานเท่าใด หรือมากเท่าใด ซึ่งในกรณีนี้เพื่อต้องการอธิบายประกอบ พระพุทธเจ้าจึงได้ยกตัวอย่างมาอธิบายเปรียบเทียบไว้ประมาณ ๑๘ ตัวอย่างด้วยกัน เช่น เปรียบเทียบว่าจำนวนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา ยังจะสามารถนับได้ว่ามีจำนวนกี่เม็ด แต่สำหรับกับทั้งหลายที่ชีวิตของเหล่าสัตว์ได้วนเวียนท่องเที่ยวไปนั้น ไม่อาจนับได้เลย ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบคำถามของชายคนหนึ่งเข้าเฝ้าและทูลถามเรื่องนี้ ณ พระวิหารเวฬุวัน แขวงกรุงราชคฤห์ ว่า

“พราหมณ์ กับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักแล มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับ เท่านี้ ๑๐๐ กับ เท่านี้ ๑,๐๐๐ กับ หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ กับ

พระองค์ อาจอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า

อาจอุปมาได้ พราหมณ์ เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคานี้ เริ่มต้นจากที่ใดและถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด เม็ดทรายในระหว่างนี้ ง่ายที่จะนับได้ว่า เท่านี้ ๑๐๐ เม็ด เท่านี้ ๑,๐๐๐ เม็ด หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด กับทั้งหลายที่ผ่านพ้น ๑๐๐ ไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้น มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่า เท่านี้ ๑๐๐ กับ เท่านี้ ๑,๐๐๐ กับ หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ กับ ซ้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี้ มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลาย ไม่ปรากฏ แก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชาปิดขวาง ถูกตัณหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไป สัตว์เหล่านั้นก็เสวยความทุกข์ เสวยความลำบาก ได้รับทรมานพินาศ เต็มไปชั่วเป็นเวลานาน”^{๑๗}

การที่สัตว์ทั้งหลายทุกปทุคนามต้องท่องเที่ยววนเวียน เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในภพภูมิต่าง ๆ รวมทั้งชีวิตปัจจุบันของมนุษย์ในโลกนี้ยังไม่มีวันสิ้นสุดนี้ เรียกว่า วัฏสงสาร การเป็นไปอยู่หรือกระบวนแห่งความเป็นไปของวัฏสงสารมีธรรมชาติปรากฏขึ้นด้วยการอิงอาศัยกัน และดับไปด้วยเหตุปัจจัยเหมือนกัน กล่าวคือ ความเป็นไปอยู่ของวัฏสงสารนี้ตั้งอยู่บนหลักแห่งอิทัปปปัจจยตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเกิดการดำเนินไปและการดับของชีวิต ที่มีความ

^{๑๖} ส.นิ. (ไทย) ๑๖ / ๑๒๔ / ๒๑๕., (บาลี) ๑๖ / ๑๒๔ / ๑๗๒.

^{๑๗} ส.นิ. (ไทย) ๑๖ / ๑๓๑ / ๒๒๒., (บาลี) ๑๖ / ๑๓๑ / ๑๗๗.

สัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่อย่างอิงอาศัยกัน ดังนั้น ความ^{๑๑}เป็นไปของวิภูสงสารจึงประกอบด้วยองค์ ๓ คือ กิเลส กรรม และวิบาก กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรม เมื่อทำกรรมแล้วก็ก่อให้เกิดวิบาก^{๑๒}มา วิบากก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสต่อไปอีกใหม่ เป็นสภาพ^{๑๓}หมุนเวียนด้วย^{๑๔}ความเป็นทั้งเหตุและผลแห่งกันอยู่ อย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุด

๒) มีวิชาเป็นสาเหตุ อวิชา คือ ความไม่รู้ในสภาวะธรรมและหลักสังขาร ๘ อย่าง^{๑๕} คือ

๑. ไม่รู้จักทุกข์
๒. ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์
๓. ไม่รู้ความดับทุกข์
๔. ไม่รู้ทางแห่งความดับทุกข์

ทั้ง ๔ ข้อนี้ คือความไม่รู้หรือวิสัยธรรม ๔ ประการ คือ^{๑๖} ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค นั่นเอง

๕. ไม่รู้อดีต คือ ไม่รู้จักสาเหตุในอดีตว่าสิ่งที่ปรากฏในปี^{๑๗}ปัจจุบันนี้ คือ^{๑๘}เป็นผลแห่งเหตุ^{๑๙}อะไรในอดีต

๖. ไม่รู้จัก^{๒๐}อนาคต คือไม่รู้จักคาดการณ์ข้างหน้าว่าสิ่งที่ปรากฏในปี^{๒๑}ปัจจุบันนี้จะ^{๒๒}เป็นเหตุให้ผลอย่างไรในอนาคต

๗. ไม่รู้จักทั้งอดีตและอนาคต คือไม่รู้จักโยงเหตุในอดีตให้เชื่อมถึงผลในอนาคต

๘. ไม่รู้ปฏิจสงสมุปบาท คือไม่รู้^{๒๓}กสภาวะธรรมนั้น ๆ ตามความเป็นจริงโดยเป็นธรรมที่ว่าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นคือเป็นเหตุและ^{๒๔}ปัจจัยซึ่งกันและกัน

■ราบใดที่ยังไม่รู้สังขารเหล่านี้ ก็จะทำให้เกิดความหลงผิดเข้าใจผิดไปต่าง ๆ นานา อวิชา จึงได้ชื่อว่าเป็นรากเหง้าของโมหะ เพราะโมห^{๒๕}ทำให้เกิดอารมณ์ปรุงแต่งสังขารขึ้น และทำให้ยึดถือสังขารว่าเป็นตัวเราตัวเขาเดิมมีความหลงผิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเรา เรา^{๒๖}สิ่งนี้เป็นของ ๆ เรา รวมความว่า อวิชาคือ^{๒๗}ความไม่รู้จัก^{๒๘}ตัวเองว่า^{๒๙}คืออะไร เกิดมโนพรา^{๓๐}อะไร ทำไมจึงด^{๓๑}

^{๑๑} ส.นิ. (ไทย) ๑๖ / ๑๗ / ๕., (บาลี) ๑๖ / ๓๗ / ๒๐.

เกิด ดังนั้น อวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร เมื่อสรรพสัตว์ถูกอวิชชาครอบงำอย่างนี้ จึงทำให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ชัดเจนว่า เหล่าสัตว์เป็นผู้ถูกอวิชชาที่คขวาง ขวางกั้น และหุ้มห่ออยู่ด้วยกิเลสตัณหา ถูกตัณหาผูกกรังไว้ จึงต้องมีชีวิตที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ตัวอย่างเช่นในปฐวิสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ ภิกษุทั้งหลาย ... เหล่าสัตว์ ผู้ถูกอวิชชาที่ขวาง ถูกตัณหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไป”^{๙๙} เป็นต้น อนึ่ง กาลคือความยาวนานแห่งวัฏสงสาร กล่าวคือสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งตัวเราที่กำลังเป็นมนุษย์อยู่ในขณะนี้ด้วย ต้องเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารอยู่อย่างนี้ตลอดไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างใด เป็นต้องตกลงไปครั้งนั้น เกิดที่ใดเป็นต้องตายทุกที่ จ้าซากอยู่อย่างนี้ ไม่มีวันหยุดยั้ง ตัวเรานี้แหละเกิด ๆ ตาย ๆ มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่การที่ไม่รู้สึกตัวก็เพราะอวิชชาคือความไม่รู้ในเรื่องชาติเรื่องภพมันมาปิดบังดวงตา คือปัญญาเอาไว้ ทำให้บอด มีคมมอยู่ดังคน จักขุบอด แต่ความจริงแล้วมนุษย์ก็ต้องตาย ตายแล้วก็เกิดอีก และเฝ้าตาย ๆ เกิด ๆ อยู่อย่างนี้ตลอดไป ไม่มีเวลาสิ้นสุดลงได้ เพราะวัฏสงสารนี้เป็นภพที่มีเวลายาวนานไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง

๓) เป็นทุกข์ การมีชีวิตท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ เป็นความทุกข์อย่างยิ่ง พระพุทธเจ้า ตรัสแสดงธรรมชี้ให้เห็นว่า ชีวิตของสัตว์ที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเป็นความทุกข์อย่างยิ่งต้องหวั่นไหวร้องไห้คร่ำครวญ เนื่องจากประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจอาจประสบกับทุกข์เวทนาอื่น ๆ ถูกลงโทษลงอาญา เป็นต้น พระพุทธ-องค์ ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายที่เข้าเฝ้าอยู่ที่วัดพระเชตะวัน แขวงกรุงสาวัตถีว่า

“ ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ฯลฯ เธอทั้งหลาย จะเข้าใจความนั้นว่าอย่างไร น้ำตาที่หลังไหลของเธอทั้งหลาย ผู้วนเวียนท่องเที่ยวไป คร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานนี้ กับน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ อย่างไหนหนอมากกว่ากัน

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลาย รู้ธรรมตามที่พระองค์แสดงแล้ว น้ำตาที่หลังไหลของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้วนเวียนท่องเที่ยวไป

^{๙๙} ส.นิ. (ไทย) ๑๖ / ๑๒๕ / ๒๑๖., (บาลี) ๑๖ / ๑๒๕ / ๑๗๓.

คร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลข

ถูกละ ถูกละ เธอทั้งหลาย วัชรธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกต้องแล้ว น้ำตาที่หลังไหหลของเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไป คร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานนี้แหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลข

เธอทั้งหลาย ได้ประสบความตายของมารมาช้านาน น้ำตาที่หลังไหหลของเธอทั้งหลาย ผู้ประสบความตายของมารดา คร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี้แหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลข

เธอทั้งหลาย ได้ประสบความตายของบิดา... ของพี่ชายน้องชาย... ของพี่สาว...น้องสาว... ของบุตร...ของธิดา... ความเสื่อมของญาติ... ความเสื่อมของภรรยา...ความเสื่อมเพราะโรค มาช้านาน น้ำตาที่หลังไหหลของเธอทั้งหลาย ผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรค คร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี้แหละ มากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลข

ข้อนั้นเพราะเหตุไร

เพราะว่าสงสารนี้ มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย รู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลาย ไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชาปิดขวาง ถูกค้นหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไป อุปมานี้ฉันใด อุปมัยก็ฉันนั้น เธอทั้งหลาย เสวยความทุกข์ ได้รับความลำบาก ได้รับความพินาศเต็มป้าเข้าเป็นเวลายาวนาน”^{๑๖}

^{๑๖} ส. น. (ไท) ๑๖ / ๑๒๖ / ๒๓๗., (ปาลี) ๑๖ / ๑๒๖ / ๑๗๔.

การท่องเที่ยวไปตามกระบวนการแห่งวิญญูสงสารนั้น ตั้งอยู่บนความทุกข์ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า การท่องเที่ยวไป ๆ มา ๆ สู่ภพภูมิต่าง ๆ ก็คือการเกิดบ่อย ๆ การเกิดบ่อย ๆ ก็เป็นทุกข์ เพราะได้สิ่งที่ตนไม่ชอบบ่อย ๆ ได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักบ่อย ๆ และเพราะต้องตายบ่อย ๆ กล่าวโดยตรงก็คือ ชีวิตของสัตว์โลกตั้งอยู่บนกองแห่งทุกข์ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “เมื่อตามหานายช่าง (ค้นหา) ผู้สร้างเรือน (อภัพ) ไม่พบ เราได้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏชาติไม่ถ้วน การเกิดบ่อย ๆ ก็เป็นทุกข์”^{๑๑}

ผู้ไม่ต้องการให้มีกาเกิดตายบ่อย ๆ ก็ต้องละกิเลสได้หมด เมื่อหมดกิเลสแล้ว การกระทำใด ๆ ก็ไม่จัดเป็นกรรมอีก จึงเข้าถึงพระนิพพาน ไม่ต้องกลับมาเกิด สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด

นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังตรัสถึงความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในลักษณะอื่น ๆ อีกมาก เช่น เกิดมาเป็นคนผู้มีมือและเท้าไม่สมบูรณ์ประกอบ ในทุกคติสูตร^{๑๒} เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เช่น โค, แพะ , แกะ, ไก่, สุนัข ฯลฯ แล้วถูกฆ่า คดีที่ปรากฏในคิงสมัคคสูตร^{๑๓} เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เป็นความทุกข์ ถึงแม้บางครั้งจะเกิดมั่งร่ำรวย มีความสุขบ้าง แต่ก็พบกับความทุกข์อื่นๆ อยู่ดี อย่างน้อยก็เป็นความทุกข์เนื่องจากการได้สิ่งที่ไม่รัก และพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นต้น

ก. จุดมุ่งหมายของคำสอนเรื่องสังสารวัฏ

จากการที่ได้เสนอมาดังแต่ต้นพบว่า หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเรื่องการระลึกชาติ การเวียนว่ายตายเกิด และสังสารวัฏ มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายที่สำคัญสูงสุด คือความหลุดพ้นจากอาสวกิเลส หรือเพื่อนิพพาน

ในจำนวนสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสสรุปไว้อย่างเดียวกันคือ เพื่อให้รู้และครุ่นนึกถึงสังสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) หรือสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ถาวร ไม่น่าชื่นใจ ดังนั้น จึงควรเบื่อหน่าย คลายกำหนัด

^{๑๑} จุ.ธ. (ไทย) ๒๕ / ๑๕๓ / ๗๕., (บาลี) ๒๕ / ๑๕๓ / ๔๔.

^{๑๒} ส. นิ. (ไทย) ๑๖ / ๑๓๔ / ๒๒๕., (บาลี) ๑๖ / ๑๓๔ / ๑๗๕.

^{๑๓} ส. นิ. (ไทย) ๑๖ / ๑๓๖ / ๒๒๖., (บาลี) ๑๖ / ๑๓๖ / ๑๘๓.

และเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง ดังตัวอย่างพระพุทฺธพจน์ที่พระพุทธเจ้า ตรัสในคณิกกุฎสูตร
อนมตฺตคฺคสังยุตฺต สังกยุตนิกาย นิตานวรรค ความว่า

“...เพราะว่า สงสารนี้ มีเบื้องต้นเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้น
ที่ สุด เบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชาเกิดขวาง ถูกค้นหาผูกไว้
วนเวียนท่องเที่ยวไป อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เธอทั้งหลายเสวยความทุกข์
ได้รับความลำบาก ได้รับความพินาศเต็มป้าช้า เป็นเวลายาวนาน ภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนี้แหละ จึงควรเบื่อหน่าย คลายความกำหนัด ควรเพื่อหลุดพ้นจาก
สังขารทั้งปวง” ๙๐

ขณะเดียวกัน พระพุทธเจ้า ยังตรัสซ้ำไว้อีกใน เวปุลลปิพพตสูตร ว่า

“ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ ไม่น่าชื่นใจ
อย่างนี้ เพราะเหตุนี้แหละ จึงควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัด ควรเพื่อหลุดพ้นจาก
สังขารทั้งปวง...สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อม
ไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไป ความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้น
เป็นความสุข” ๙๑

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่า การตรัสเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี้ พระองค์มิได้ตรัสเพื่อ
ให้คนเชื่อและหลงมกมาย แต่เป็นการตรัสเพื่อให้ทราบความจริงของชีวิต และวางแนวทางปฏิบัติ
เพื่อ หลุดพ้นจากสังสารวัฏ หมายความว่าจุดมุ่งหมายที่พระองค์ตรัสสอนก็เพื่อให้สรรพสัตว์กำจัด
อวิชชาและ ตัดค้นหาให้สิ้น โดยพิจารณาสังขารทั้งหลายให้เห็นเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัว
ตน ที่แท้จริง มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เมื่อกำจัดอวิชชาและค้นหาได้แล้ว ก็เกิดความ
เบื่อหน่าย คลายความกำหนัด ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารและมมังการอีกต่อไป เมื่อสรรพสัตว์
หลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงแล้ว การเวียนเกิดเวียนตายในสงสารก็จกไม่มีอีกต่อไป

๙๐ ส. น. (ไท๓) ๓๖ / ๓๓๔ / ๒๑๖., (บาลี) ๑๖ / ๑๒๔ / ๓๗๐.

๙๑ ส. น. (ไท๓) ๑๖ / ๑๔๓ / ๒๓๐., (บาลี) ๑๖ / ๑๔๓ / ๑๘๓.

๒.๒.๑.๒ การระลึกชาติกับกฎแห่งกรรม

การระลึกชาติ มีความสัมพันธ์กับกฎแห่งกรรม ก็เพราะว่า การระลึกชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันในเรื่องของกฎแห่งกรรม ซึ่งหมายความว่า เป็นสิ่งอธิบายให้รู้ว่า ผู้ที่ทำความดี ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว จะต้องรับผลแห่งกรรมที่ตนเอื้อกรทำ จึงต้องมีการเวียนว่ายตายเกิด ตามกระแสแห่งกรรมที่ตนเองกระทำ ดังนั้น กฎแห่งกรรม จึงมีความสัมพันธ์กับการเวียนว่ายตายเกิด และโยงถึงการระลึกชาติ คือการระลึกถึงการเวียนว่ายตายเกิดของตนเองและผู้อื่นในสังสารวัฏที่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั่นเอง

ก. ความหมายของกรรม

กรรม หมายความว่า ความหมายของศัพท์แปลว่าการงาน หรือ การกระทำ แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา หรือ การกระทำที่ประกอบด้วย ความตั้งใจ ถ้าเป็นการกระทำที่ไม่มีเจตนา ก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรม ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั้นเองเราเรียกว่า กรรม บุคคลตั้งใจแล้วจึงกระทำ ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ”^{๒๒}

ตามพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า การกระทำที่จัดเป็นกรรมนั้น จะต้องเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาหรือความตั้งใจ การกระทำใดเกิดขึ้นหรือกระทำลงไปโดยไม่ปราศจากเจตนา ไม่จัดเป็นกรรม ทั้งนี้จึงไม่รวมถึงการกระทำที่เกิดขึ้นโดยความประมาทหรือปราศจากสติ เพราะการกระทำที่เกิดขึ้นโดยความประมาทนั้น แม้จะไม่มีเจตนาโดยตรงก็ส่งเคราะห์เข้าไปในเจตนาโดยอ้อม เพราะเป็นอาการกระทำที่ขาดการใช้สติพิจารณาอย่างรอบคอบ ยังคงจัดเป็นกรรม เรียกว่า กตัตตากรรม คือกรรมลึกลับกว่ากระทำ เป็นกรรมที่มีกำลังอ่อน จะส่งผลแก่ผู้กระทำก็ต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่นที่มีกำลังแรงกว่าให้ผลแล้วเท่านั้น

การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา หรือ ความตั้งใจที่จัดเป็นกรรมเกิดได้ ๓ ทาง^{๒๓} หรือพฤติกรรม ๓ ประเภท คือ

^{๒๒} อ.จ.ฉก. (ไทย) ๒๒ / ๓๓๔ / ๔๖๓.

^{๒๓} ม.ม. (ไทย) ๑๓ / ๖๔ / ๕๖., (บาลี) ๑๓ / ๖๔ / ๔๓

- ๑) กายกรรม ได้แก่ พฤติกรรมทั้งหลายที่แสดงออกทางกาย
- ๒) วาจากรรม ได้แก่ พฤติกรรมทั้งหลายที่แสดงออกทางวาจา
โดยคำพูดหรือทางการสื่อสาร
- ๓) มโนกรรม ได้แก่ ความนึกคิดที่อยู่ภายในจิตใจหรือการกระทำทางใจ

และในกรรมทั้ง ๓ ประเภท มโนกรรม จัดเป็นกรรมที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจของกรรมอื่น ๆ ทั้งกายกรรมและวาจากรรม เพราะเหตุว่าคนเรานั้นต้องคิดก่อนแล้วจึงทำ หรือเมื่อคิดแล้วจึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจา

การกระทำทางกายและทางวาจา ที่จัดเป็นกรรมจะต้องมีใจเข้าไปประกอบด้วยเสมอไป นั่นก็คือ ต้องมีเจตนาในการกระทำ ส่วนการกระทำทางใจนั้น ลำพังความตั้งใจทางใจอย่างเดียวก็จัดเป็นกรรมได้ ที่เรียกว่ามโนกรรม

และคำว่า “มโนกรรม” หมายรวมถึงความเชื่อ ความเห็น และค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “ทิฏฐิ” มโนกรรมหรือทิฏฐินี้จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปของบุคคล กำหนดความเป็นไปในชีวิตและคติจึงสัมฤทธิ์ เมื่อบุคคลเชื่อ เห็น หรือนิยมอย่างไร ก็จะคิด การพูดจะทำได้ไปตามที่เชื่อที่เห็นที่นิยมนั้น ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ (เป็นมโนกรรมที่เป็นมโนทุจริตร) การคิด การพูด การทำของบุคคล ก็จะดำเนินไปในทางที่ผิด ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ (เป็นมโนกรรมที่เป็นมโนสุจริตร) การคิด การพูด การทำของบุคคล ก็จะดำเนินไปในทางที่ถูกที่ชอบ

ข. ลักษณะของกรรม

พระพุทธศาสนา ได้สอนหลักของความจริงไว้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งขารที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครอง คือไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของทั้งมวลทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม จะเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องของจิตใจก็ตามแต่ เป็นเรื่องของปัจจัยสัมพันธ์ คือเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนั้น ๆ แล้ว ก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้น ๆ ย่อมเป็นไปตามอำนาจกฎของธรรมชาติที่เป็นกฎใหญ่ควบคุมกฎต่าง ๆ

กฎแห่งกรรม ก็เป็นกฎย่อยกฎหนึ่งในกฎแห่งธรรมชาติ ที่ให้ผลแน่นอนตามเหตุปัจจัยที่กระทำลงไป การให้ผลแน่นอน หรือการปฏิบัติการตามปัจจัยสัมพันธ์ที่ลงตัวไม่แปรเป็นอื่น ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า นิยาม คือความแน่นอน เป็นไปตามกฎธรรมชาติ พระพุทธศาสนาได้จำแนกกฎธรรมชาติออกเป็นนิยาม ๕ อย่าง คือ

๑) อุดุนิยาม ได้แก่ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ ความเป็นไปของธรรมชาติแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ ที่เนื่องด้วยความร้อนหรืออุณหภูมิ

๒) พีชนิยาม ได้แก่ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ หรือพันธุ์กรรมของพืช ที่มีหลักความจริงว่าหว่านพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้น

๓) จิตตนิยาม ได้แก่ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต เช่น เมื่ออารมณ์ (สิ่งเร้า) กระทบประสาท จะมีการรับรู้เกิดขึ้น

๔) กรรมนิยาม ได้แก่ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกระบวนการกระทำและการให้ผลของการกระทำ เช่น ทำกรรมดี มีผลดี ทำกรรมชั่ว มีผลชั่ว หรือเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเอง

๕) ธรรมนิยาม ได้แก่ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลาย ที่เป็นไปตามธรรมดา เช่น สิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นธรรมดา^{๒๔}

ดังนั้น กฎแห่งกรรม จึงเป็นนิยาม มีความเป็นไปแน่นอน เมื่อทำกรรมใดลงไป กรรมนั้นย่อมส่งผลลัพธ์เหมาะสมกับสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือชั่ว ผลที่ตามมาก็ต้องดีหรือชั่วเหมาะสมกับสาเหตุไปด้วย กระบวนการสาเหตุและผล กรรมเป็นเช่นนี้

ในอรรถกถาไตรปิฎก ๓๓๓ กนิบาต พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกลักษณะของกรรมและผลของกรรมที่บ่งด้วยสี่เป็น ๔ ลักษณะ^{๒๕} คือ

๑. กรรมดำมีวิบากดำ

๒. กรรมขาวมีวิบากขาว

^{๒๔} พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๑๕๒-๑๕๓.

^{๒๕} อัง.จตุกก. (ไทย) ๒๑ / ๒๓๓ / ๓๑๔., (บาลี) ๒๑ / ๒๓๓ / ๒๕๘.

๓. กรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาว

๔. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาว

กรรมทั้ง ๔ นี้ หมายถึงการกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่งผู้กระทำมีความมุ่งหมายที่จะสร้างความลำบากโดยการเบียดเบียน หรือประทุษร้ายต่อชีวิตสัตว์อื่น การกระทำที่เป็นอกุศลเช่นการฆ่าสัตว์ การฆ่าคน การลักทรัพย์ และการประทุษุติผิดในกาม เป็นต้น เหล่านี้ เรียกว่ากรรมดำ (หรือกรรมชั่ว) ผลจากการกระทำกรรมดำย่อมให้ผลดำคือ ความทุกข์

กรรมขาว หมายถึง กุศลกรรม หรือการกระทำที่ดีทางกาย วาจา ใจ ตามหลักกฎแห่งกรรมที่ว่า เหตุอย่างไรย่อมให้ผลอย่างนั้น เมื่อบุคคลกระทำกุศลกรรม หรือกรรมขาว ผลที่ได้รับคือความสุข เรียกว่า ผลขาวซึ่งตรงกันข้ามกับกรรมดำทุกประการ พระพุทธเจ้าได้ริสถึงกรรมขาวให้ผลขาวไว้หนึ่งว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุ้งแต่งกายสังฆาร...วจีสังฆาร...มโนสังฆารอันไม่มีความเบียดเบียน ครั้นแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียน ผัสสะอันไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลนั้น ผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียน เขาอันผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว ย่อมได้เสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียว เปรียบเหมือนเทพชั้นสุกกิมหะ นี้เราเรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาว”^{๒๖}

ลักษณะของกรรมทั้งดำทั้งขาว ให้ผลทั้งดำทั้งขาว กรรมลักษณะนี้เป็นการปะปนกันของกรรมดีและกรรมชั่ว ผู้กระทำกรรมนี้ย่อมจะต้องได้รับทั้งผลของกรรมดีและผลของกรรมชั่ว คือได้รับทั้งความสุขและ ความทุกข์ปนเปกันไปดังเช่นที่เรากำลังได้รับกันอยู่ทุกวันนี้ เปรียบกรรมดีดุจน้ำมันและกรรมชั่วดุจน้ำ น้ำมันกับน้ำปนเปอยู่ในภาชนะเดียวกันได้ฉันทใด กรรมขาวกับกรรมดำ หรือผลของกรรมขาวกับผลของกรรมดำก็ปนเปกันไปได้ฉันทนั้น

ตามทัศนะนี้แสดงว่า ถ้ากรรมดีและกรรมชั่วได้กระทำพร้อม ๆ กัน ความสุขและความทุกข์ซึ่งเป็นผลของการกระทำดังกล่าวก็จะเกิดผลขึ้นพร้อม ๆ กัน คำว่าพร้อมกันในที่นี้หมายความว่า

^{๒๖} ม.ม. (ไทย) ๑๓ / ๘๑ / ๗๕.,(บาลี) ๓๓ / ๘๑ / ๕๗.

ในอังคุตตรนิกาย ■คูกกนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงลักษณะของกรรมไม่ดำ
ไม่ขาวไว้ว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาว ย่อมเป็นไป
เพื่อความสิ้นกรรมเป็นไฉน เจตนาใดเพื่อ■ละกรรมดำอันมีวิบากดำ ในบรรดากรรม
เหล่านั้นก็ดี เจตนาใดเพื่อละกรรมขาวอันมีวิบากขาวก็ดี เจ■ตนาใดเพื่อละกรรมทั้ง
ดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็ดี นี่เราเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว
ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม■ ดูกรภิกษุทั้งหลาย■ กรรม ๔ ประการนี้แล เรากระทำ
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ทราบ”^{๒๔}

และในอังคุตตรนิกายนั้นเอง พระพุทธเจ้าทรงชี้ไปยังอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็น
หลักปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความดับทุกข์และนิพพาน^{๒๕} และบางครั้งก็ทรงชี้ไปที่โพชฌงค์ ๗ อันเป็น
ธรรมที่เป็นองค์แห่งการ■รัฐรู้ ได้แก่ ๑. ■ติ ความระลึกได้ ๒. ธัมมวิจยะ ความสอดส่องส่องสืบ
ค้นธรรม ๓. วิริยะ ความเพียร ๔. ปีติ ความอิ่มใจ ๕. ปี■สัทธิ ความสงบกาย■สงบใจ ๖. สมาธิ
ความมีใจตั้งมั่น ๗. อุเบกขา ■ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามความเป็นจริง ว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่
ขาว

อริยมรรคมี■องค์ ๘ หรือโพชฌงค์ ๗ นี้ เมื่อบุคคลใดเจริญโดยครบบริบูรณ์แล้ว ก็
จะนำบุ■คลนั้นไปสู่สู่ความหลุดพ้นที่เรื่อกว่านิพพานอันเป็นสภาวะที่อ■เหนือความสุขและทุกข์ทั้ง
หลาย กรรมดำและกรรมขาวหรือกรรม■ดีและกรรมชั่ว จ■นำไปสู่การเกิดขึ้นของกรรมใหม่หรือการ
กระทำโดยไม่สิ้นสุด■ เมื่อบุคคลใดกระทำกุศลหรืออกุศลกรรมใด ผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วก็จะ
เกิดขึ้นในการเสวยผลของ■กุ■ลกรรมหรืออกุ■ลกรรมนั้น ความ■■ขานอยาก หรือความยึดมั่น ก็จะ
เกิดขึ้นในจิตของผู้เสวยกรรมนั้น และเนื่อง■ากมีความทะยานอ■ากและความยึดมั่น เขาก็จะกระทำ
กรรมอีกและเพราะเขาทำกรรมอีก ผล■ห่งกรรมที่เขากระทำก็จะเกิดขึ้นอีก ในขณะที่เขาเสวยสุข
หรือทุกข์อยู่นั้น ความทะ■านอยากหรือความยึดมั่นใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีก เขาก็จะกระทำกรรมอีก
หมุนเวียนเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด

^{๒๔} อัง.จตุกก. (ไทย) ๒๑ / ๒๓๓ / ๒๖๖., (บาลี) เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน.

^{๒๕} อัง.จตุกก. (ไทย) ๒๑ / ๒๓๘ / ๒๗๐., (บาลี) ๒๑ / ๒๓๘ / ๒๖๔.

ค. ประเภทของกรรม

ในวิสุทธิมรรคตอนที่ว่าด้วยกัฏฐาภิธรรมนิเทศ^{๓๓}นั่นเอง พระพุทธโฆสะจารย์ได้กล่าวถึงกรรม ๑๒ หรือประเภทของกรรม ๒๒ เพื่อเป็นการอธิบายกรรม ๔ ประเภทในพระสูตร โดยได้แบ่งออกเป็นกรรมชนิดต่าง ๆ ดังนี้

- ๑) กรรมที่แบ่งตามเวลาการให้ผล
- ๒) กรรมที่แบ่งตามกำลังที่ให้ผล
- ๓) กรรมที่แบ่งตามหน้าที่การให้ผล

กรรมที่แบ่งตามเวลาการให้ผล แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ

๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม	กรรมให้ผลในภพนี้
๒. อุปัชฌเวทนียกรรม	กรรมให้ผลในชาติหน้าถัดจากชาตินี้
๓. อปฺราปฺรียเวทนียกรรม	กรรมให้ผลในชาติต่อ ๆ ไป ถัดจากชาติหน้า
๔. ฌโหสิกรรม	กรรมที่ให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว

กรรมที่แบ่งตามกำลังที่ให้ผล แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ

๑. คุรุกรรม	กรรมหนัก
๒. ฌาณันนกรรม	กรรมจวนเจียนหรือกรรมใกล้ตาย
๓. อาจิณกรรม	กรรมที่กระทำอยู่เสมอ
๔. กคัตตากรรม	กรรมสักแต่ว่าทำ

กรรมที่แบ่งตามหน้าที่การให้ผล แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ

๑. ชนกกรรม	กรรมนำไปเกิด
๒. อุปัตถัมภกกรรม	กรรมสนับสนุนชนกกรรม
๓. อุปปีฬกกรรม	กรรมบีบคั้น
๔. อุปฆาตกรรม	กรรมตัดรอน

^{๓๓} วิสุทธิมคฺค. ๓ / ๒๒๓.

อย่างไรก็ตาม กรรม ๑๒ ประเภท ตามที่พระพุทธโฆสาจารย์ได้กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคนั้น ก็เป็นการอธิบายให้เห็นถึงกรรมแต่ละประเภทว่ามีความหมายอย่างไร โดยได้แบ่งประเภทตามกลุ่มกรรมที่ให้ผล ซึ่งกลุ่มกรรมดังกล่าวนั้น ถูกแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ในแต่ละชนิดจะให้ผลตามกำลังของกรรมที่ได้ทำได้ ส่วนรายละเอียดของการให้ผลของกรรมจะได้กล่าวถึงเป็นลำดับ

จ. การให้ผลของกรรม

การให้ผลของกรรมนั้น มีการจำแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ๑๒ ประเภท ซึ่งแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๔ ชนิด ดังนี้

๑) กรรมให้ผลตามเวลา

๑. ทัณฺณเวทนียกรรม คือกรรมที่ให้ผลในภพที่ทำนี้เท่านั้น ถ้าให้ผลไม่ทันในภพนี้ ตัวตาไปเสียก่อน กรรมก็เลิกให้ผล

๒. อุปปัชเวทนียกรรม คือกรรมที่จะให้ผลเมื่อผู้ทำตายภวชาตินี้ไปแล้ว ไปเกิดอีกชาติหนึ่ง ถ้ายังไม่ตายก็ไม่ให้ผล

๓. อปรปรเวทนียกรรม คือกรรมที่จะให้ผลในภพถัดจากหน้าไป

๔. อโหสิกรรม คือกรรมที่หมดโอกาสให้ผลแล้ว เนื่องจากเจ้าของกรรม ได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวง กรรมนั้นให้ผลไม่ได้แล้ว เช่น บุคคลหนึ่ง เรียนหนังสือเก่ง มีหวังว่าออกจากโรงเรียนไปแล้วจะได้เป็นใหญ่เป็นโต แต่เขาเกิดไปฆ่าคนตาย ได้รับโทษติดคุกตลอดชีวิต กรรมที่ดีที่ได้เรียนหนังสือไว้ก็หมดโอกาสที่จะให้ผลคือช่วยให้เขาเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ นี่จัดเป็นอโหสิกรรม หรืออย่างเช่นพระองคุลิมาล เดิมเป็นคนฆ่าคนมามากมาย พอมาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วสิ้นกิเลสไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว กรรมที่ฆ่าคนตายก็หมดโอกาสที่จะให้ผล เป็นอโหสิกรรม

๒) กรรมให้ผลตามกำลัง

๑. ทรูกรรม คือกรรมที่หนักมาก สามารถที่จะผลแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรม ในชาติที่ ๒ คือชาติหน้า กรรมอื่น ๆ ไม่มีอำนาจที่จะสามารถกั้นการให้ผลของทรูกรรมนี้ได้

กรรมหนักข้างฝ่ายดี ได้แก่ บุคคลที่เจริญสมาธิจนบรรลุฌาน วิปัสสนา และมรรคผลนิพพาน กรรมหนักข้างฝ่ายชั่ว ได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ คือ ๑.ฆ่ามารดา ๒.ฆ่าบิดา ๓.ฆ่าพระอรหันต์ ๔.ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พระโลหิตห้อขึ้น ๕.ทำให้สงฆ์สามัคคีกันแตกจากกัน

๒. อาจิณณกรรม หรือ ทุลกรรม คือกรรมที่กระทำจนเคยชิน จนติดเป็นนิสัย หรือ กรรมที่ทำสม่ำเสมอ ทำบ่อย ๆ กรรมนี้ มีผลยั่งยืนมาก ในส่วนของกรรมดี เช่น การไหว้พระ สวดมนต์ การทำบุญตักบาตรเป็นประจำ เป็นต้น ในส่วนของกรรมชั่ว เช่น พุคปตจนเป็นนิสัย หรือ ลักเล็กขโมยน้อย กรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ นี่แหละ ถ้าทำมาก ๆ ทำเสมอ ๆ ก็เป็นกรรมที่มีน้ำหนักเมื่อสิ้นชีพแล้ว ถ้าผู้กระทำความผิดไม่มีกรรมเลย อาจิณณกรรมก็ให้ผลก่อน

๓. อาสันนกรรม คือกรรมที่บุคคลกระทำเมื่อจวนสิ้นชีวิต มีอำนาจทำให้ผู้กระทำไปสู่สุคติและทุคติได้ ในทางที่ดี เช่น เขาเคยให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นต้น ในขณะที่เขาจวนจะสิ้นชีวิต เขาได้ระลึกถึงกรรมที่เขาได้กระทำไว้แล้ว เขาได้คายลง กรรมย่อมส่งผลให้เขาไปเกิดในกำเนิดที่ดี มีสวรรค์เป็นต้น ในทางที่ชั่ว เช่น เขาเคยฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น ในขณะที่จวนจะสิ้นชีวิต เขาได้ระลึกถึงกรรมชั่วที่เขาได้เคยกระทำไว้ และเขาได้คายลง กรรมย่อมส่งผลให้เขาไปเกิดในกำเนิดที่ชั่ว มีนรกเป็นต้น

๔. กัตตกากรรม คือกรรมที่สักแต่จะทำ ได้แก่กรรมที่ทำได้ด้วยเจตนาอันอ่อน หรือ มิได้มีเจตนาอย่างนั้นโดยตรง ในทางที่ดี เช่น คนที่รับศีล เห็นเขารับศีลก็รับไปอย่างนั้นเอง ไม่ได้ตั้งใจรับศีล จริง ๆ กราบพระก็กราบไปกับเขาอย่างนั้นเอง ไม่ได้นอบน้อมด้วยใจจริง เป็นต้น ในทางที่ชั่ว เช่น เขาซ้อมยิงปืน แต่พลาดไปถูกคนเข้า เป็นต้น กัตตกากรรมนี้ เป็นกรรมที่เบาที่สุด ต่อเมื่อไม่มีกรรมสาธอย่างข้างต้นจะให้ผล กัตตกากรรม จึงจะให้ผลได้

๓) กรรมให้ผลตอบแทน

๑. อกกรรม คือกรรมที่ก่อให้เกิด หรือกรรมที่ส่งให้ไปเกิดในภพต่าง ๆ ทั้งภพที่ดีและภพที่ชั่ว เปรียบเสมือนมารดาที่ให้กำเนิดทารก

๒. อุปัตถัมภกรรม คือกรรมที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในภูมิต่าง ๆ ให้ได้รับความทุกข์และความสุขตามสมควรแห่งกรรมของตน เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงนางนม

๓. อุปปีฬกรรม คือกรรมที่ทำหน้าที่เบียดเบียนซึ่งสุขและทุกข์อันกรรมอื่น ให้บังเกิดอันกรรมอื่นให้อุบัติ ทำให้ผลของกรรมอื่นอ่อนลง

๔. อุปมากรรม คือกรรมที่ตรอน เป็นกรรมที่ตรอนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เช่นเดิม ชนกรรมฝ่ายดีแต่งให้เกิดเป็นมหาเศรษฐี แต่เมื่ออุปมากรรมส่งผลให้เป็นขอกทานหรือตายลงไปทันที และถ้าชนกรรมฝ่ายชั่วแต่งให้เกิดเป็นขากขอกทาน แต่เมื่ออุปมากรรมส่งผลให้เป็นพระราชหรือมหาเศรษฐีไปทันทีก็มี

หลักกรรม หรือ กฎแห่งกรรม มีอยู่ว่า “บุคคลทำกรรมใดไว้ ดีก็งามชั่วก็ตาม เขาย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น” แต่เนื่องจากการบางอย่างหรือการกระทำบางครั้ง ไม่มีผลปรากฏชัดในทันที ผู้มีปัญญาน้อยจึงมองไม่เห็นผลแห่งกรรมของตน ทำให้สับสนและเข้าใจไขว้เขว เพราะบางทีกำลังทำชั่วอยู่แท้ ๆ มีผลดีมากมาย เช่น อก ศ สรรเสริญ สุข หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตตรงกันข้าม บางคราว กำลังทำความดีอยู่อย่างมโหฬาร แต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานต่าง ๆ มีผลไม่ดีมากมาย เช่น ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทาว่าร้าย ถูกสบประมาท และความเจ็บไข้ได้ป่วยหลังไหลเข้ามาในชีวิต ความสลับซับซ้อนดังกล่าว ทำให้ผู้รับผลของกรรมเกิดความสับสน เกิดความไม่แน่ใจว่า สิ่งที่คุณทำนั้นเป็นความชั่วจริง ๆ หรือ เป็นความดีจริง ๆ

อย่างไรก็ตาม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนายังได้กล่าวว่า ตราบใดที่บุคคลยังมีกิเลสอยู่ เขาย่อมจะกระทำความดีและชั่ว กรรมย่อมให้ผลดี กรรมชั่วย่อมให้ผลชั่ว ผลดี ย่อมทำให้เกิดความสุข ผลชั่ว ย่อมทำให้เกิดความทุกข์ และตราบใดที่บุคคลยังทำกรรมอยู่ กรรม (กมฺมพนฺธุ) ย่อมส่งผลให้เขาไปเกิดในชาติภพต่อไป การเกิดจะเป็นฐานรองรับการเสวยผลกรรมของสัตว์ และบุคคลที่ได้เคยกระทำความไว้ หากการที่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายวนเวียนท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเป็นเวลานานเช่นนี้ การให้ผลของกรรม (ทั้ง ๑๒ ประเภท) จึงมีความสลับซับซ้อนอีกทั้งในเรื่องการให้ผลตามเวลา การให้ผลตามกำลังของกรรม และการให้ผลตามหน้าที่นี้ จึงอาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจและมองเรื่องของกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง

เรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่ มีความสำคัญยิ่งและมีความซับซ้อนมาก ในคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงกฎแห่งกรรมที่ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” จึงมีทั้งผู้ยอมรับและปฏิเสธ ผู้ที่ยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรมย่อมจะเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างละเอียด จนกระทั่งมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ส่วนผู้ที่ปฏิเสธนั้นมีลักษณะตรงกันข้าม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทำให้เขาไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เช่น เขาได้เห็นในระยะเวลาสั้นๆ เพียงช่วงหนึ่งว่า บุคคลทำกรรมชั่วมากมายกลับได้รับผลดี มีทรัพย์ มีชื่อเสียง มีลาภ มียศ และมีความสุข ส่วนบุคคลที่ทำกรรมดีกลับได้รับผลชั่วร้ายตอบแทน มีการสูญเสียทรัพย์ เสื่อมยศ ถูกนินทาว่าร้าย ถูก

สบประมาท เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย มีตวาทุภัก์แสนสาหัส เป็นต้น แต่ถ้าเขาได้ศึกษาเรื่องกรรม ในพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ย่อมจะเข้าใจในกฎแห่งกรรมและมองเห็นเหตุและผลในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน

จ. ตัวอย่างกรรมและการให้ผลของกรรม

เพื่อให้เห็นกฎแห่งกรรม ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างเรื่องคนทำกรรมแล้วได้รับผลกรรม มาเสนอพอเป็นตัวอย่าง โดยจะยกข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และเรื่องที่ปรากฏในหลักฐาน อื่น ๆ รวมทั้งเรื่องที่บอกเล่าสืบ ๆ กันมาเป็นบางเรื่อง ดังนี้

ในมหากรรมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์^{๑๑} พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องกรรมและผลของกรรมแก่พระอานนทไว้ดังนี้

๑. ผู้ทำชั่วทั้งทางกาย วาจา และใจ ตายแล้วไปนรกก็มี เพราะบุคคลพวกนี้ได้ทำกรรมชั่วต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน

๒. ผู้ทำชั่วทั้งทางกาย วาจา และใจ ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ก็มี เพราะพวกนี้ทำกุศลกรรมไว้มากมายในชาติก่อน ๆ กุศลกรรมนั้นยังมีแรงให้ผลอยู่ ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำใหม่ยังไม่ทันให้ผล

๓. ผู้ทำสุจริตทั้งทางกาย วาจา และใจ เมื่อตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ก็มี เพราะบุคคลพวกนี้ ทำความดีต่อกันมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบัน

๔. ผู้ทำสุจริตทั้งทางกาย วาจา และใจ ตายแล้วไปนรกก็มี เพราะพวกนี้ได้ทำชั่วไว้มากในชาติก่อน ๆ อกุศลกรรมนั้นยังมีแรงให้ผลอยู่ กุศลกรรมที่เขาทำใหม่ยังไม่มีโอกาสให้ผล

ในจุฬกัมมวิภังคสูตร สุกมาณพโคตยชบุตร ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ ณ ที่วัดพระเชตวัน แขวงกรุงสาวัตถี โดยทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความแตกต่างของมนุษย์ว่า

“ท่านพระโคตม อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ ปรากฏเป็นคนเลวและคนดี”

^{๑๑} ม.อ. (ไทย) ๑๔ / ๓๐๐ / ๓๖๐., (บาลี) ๑๔ / ๓๐๐ / ๒๗๐.

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “มาฬ สัตว์ทั้ง๓๑มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลว และดีต่างกัน”

ต่อจากนั้น สุภมาณพ ได้ขอให้พระพุทธเจ้าอธิบายเพิ่มเติม พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น เป็นต้น ว่า

“มาณพ บุคคลบาปคนในโลกนี้ เป็นสตรีก็ตาม เป็นบุรุษก็ตาม เป็นผู้ฆ่าสัตว์ เป็นคนหาบช้า มีมือเปื้อนเลือด ฝักใฝ่ในการประหัตประหาร ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้ง๓๑ เพราะกรรมนั้น ที่เขาให้บริบูรณ์ไว้อย่างนั้น หลังตายแล้ว เขาจึงไปเกิดในอบาย ทุกคติ วินิบาต นรก หลังตายแล้ว ถ้าไม่ไปเกิดในอบาย ทุกคติ วินิบาต นรก กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ เขาก็จะเป็นนออายุสั้น”^{๓๒}

ตัวอย่างผู้กระทำความผิดและการสนองผลกรรม

เรื่องที่ ๑ ในครั้งพุทธกาล มีชายคนหนึ่งชื่อจุนทเป็นนหน้าหมูขายเลี้ยงชีพตลอดชีวิต เวลาใกล้จะตาย ป่วยหนักไม่รู้ตัวจึงทรมานด้วยอาการกลืนสีกะเทียมหมู ส่งเสียงร้องเหมือนหมู ทนทุกข์เช่นนั้นอยู่หลายวันจึงตาย^{๓๓}

เรื่องที่ ๒ นายพรานผู้เลี้ยงสุนัขชื่อว่าโกกะ เลี้ยงสุนัขไว้ฝูงใหญ่เพื่อไล่ล่าหาเนื้อมาขาย วันหนึ่งแกได้เข้าป่าพร้อมพาสุนัขทั้งหมดไปด้วย บังเอิญวันนั้นระหว่างทางก็พบกับพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาต แกก็นึกในใจว่าวันนี้พบคนกาลกัณณีเสียแล้ว คงจะไม่ได้อะไรเป็นแน่ “ว่าแล้วก็ปล่อยฝูงสุนัขให้ไล่กัดพระภิกษุรูปนั้นทันที ด้วยความกลัวตายท่านก็รีบวิ่งขึ้นต้นไม้ นายพรานก็รีบวิ่งไปที่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดอกแทงเท้าของภิกษุที่ขึ้นลงมา ท่านไม่ทันระวังทำให้จ্বর

^{๓๒} ม.อ. (ไทย) ๑๔ / ๒๘๕ / ๓๕๐, (บาลี) ๑๔ / ๒๘๕ / ๒๖๓.

^{๓๓} พ.ธ.อ. ๑ / ๑๑๖.

หลุดร่วงลงมาคลุมนา■■■ราน พวกสุนัขเข้าใจว่าเป็นพระภิกษุต่างก็รุมกัด■■■นในที่สุดนายพรานก็สิ้นใจตาย ณ ที่นั้นเอง^{๓๔}

เรื่องที่ ๓ มีคนฆ่าโคขายเลี้ยงชีพคนหนึ่ง แกลได้ฆ่าโคเพื่อนำเนื้อไปขายอยู่เป็นประจำ โดยแบ่งเนื้อส่วนหนึ่งขาย ส่วนหนึ่งเก็บไว้รับประทานเอง เพราะแกลเป็นคนที่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า กลางวัน หรือเย็นก็ตาม ถ้าไม่มีเนื้อก็จะไม่ยอมรับประทานอาหาร วันหนึ่งภรรยาได้ขายเนื้อทั้งหมดรวมทั้งส่วนที่เก็บไว้นั้นด้วย พอสามีกลับจากทำธุระมาและทราบเรื่องนั้นแล้ว ก็โกรธจัด พอถึงเวลาอาหารเย็น แกลก็เดินถือมีดไปหลังบ้าน ได้ตัดลิ้นโคตัวหนึ่งมาแล้วปิ้งเพื่อจะรับประทาน ขณะที่ดัดคำข้าวใส่ปากเท่านั้นเอง ปรากฏว่า ลิ้นของแกลก็หลุดออกจากปากตกลงในจานข้าว ได้รับความทุกข์ทรมานและถึงแก่กรรมในที่สุด”

หากตัวอย่างในพระสูตรเกี่ยวกับกรรมสนองที่กล่าวมานี้ ได้แสดงให้เห็นว่า การเวียนว่ายตายเกิด กับกรรม มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็นอย่างยิ่ง ■นั้นจะเกิดดีหรือชั่วก็ด้วยอำนาจกรรม มีหลักฐานยืนยันใน■ระสูตรคัมภีร์ ■เนื้อหา■ คำ■ เรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ก็มาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณและจุตูปปาตญาณ ในวันที่ทรงตรัสรู้และทรง■รัสสนแก่นักพุทธบริษัท

■คนที่ได้เสนอมานี้ ■จะกล่าวได้ว่า สังสารวัฏ หรือ การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ เป็นไปด้วยอำนาจกรรมที่คนได้กระทำ คำสอนเรื่องการระลึกชาติ จึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับหลักคำสอนเรื่องสังสารวัฏและกฎแห่งกรรมที่กล่าวมาแล้ว ถ้าหากไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะเห็นหรือจำระลึกย้อนหลังไปในอดีตชาติหรือนับย้อนหลังไปในนับแสน ๆ ทัพได้ และถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมรองรับ การเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อีกเช่นกัน

ดังนั้น กราบใ้ที่เหล่าสรรพสัตว์ยังท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียน■อยู่ในสังสารวัฏ
อย่างนี้ แน่หนว่าจะต้องมีผู้ระลึกชาติในอดีตของ■ได้ ทั้งนี้ เพราะการเวียนเกิดเวียนตายของ
เหล่าสรรพสัตว์ใด■เฉพาะมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่ถึง■ต้องเวียนวน■อยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฏอันไม่มีที่

ආදි ප්‍ර.ප.ප. ෪ / ෧෮.

ආ.ප.ව. ෧ / ෧.

สุดและเบื้องต้นปรากฏให้รู้และเห็นได้นี้ การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ เป็นสภาวะแห่งความจริงขั้นพื้นฐานที่จะทำให้บุคคลสามารถระลึกถึงชาติที่ตนเคยอยู่อาศัยในอดีตได้ ถ้าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็คงจะไม่มีการระลึกชาติเกิดขึ้น

ประการสำคัญ สังสารวัฏ ถัดสัมพันธ์กับกฎแห่งกรรมอย่างแยกกันไม่ออก นั่นก็คือ การที่เหล่าสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนามต้องท่องเที่ยววนเวียน เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในภพภูมิต่างๆ และเป็นไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้เรียกว่าสังสารวัฏ การเป็นไปอยู่หรือกระบวนแห่งความเป็นไปของสังสารวัฏมีธรรมชาติปรากฏขึ้นด้วยการอิงอาศัยกันและดับไปด้วยเหตุปัจจัยที่ประกอบด้วยองค์ ๓ คือ กิเลส กรรม และวิบาก กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรม เมื่อทำกรรมแล้วก็ก่อให้เกิดวิบากตามมา วิบากก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสต่อไปอีก เป็นสภาวะหมุนเวียนด้วยความเป็นทั้งเหตุและผลแห่งกันอยู่อย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุด

๒.๒.๒ ลักษณะของการระลึกชาติ

การระลึกชาติที่ค้นพบในพระสูตรต้นปิฎก มีหลายลักษณะและองค์ประกอบ ตามที่ปรากฏหลักฐานในพระสูตรต้นปิฎก ส่วนใหญ่ พบว่า เป็นผลที่เกิดจากการพัฒนาทางจิต ด้วยสมณะและวิปัสสนาของผู้ปฏิบัติธรรมเอง มิได้เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นลอย ๆ หรือเกิดขึ้นเอง ลักษณะของการระลึกชาติของผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นลักษณะที่ระลึกย้อนหลังไปในอดีตได้ ตั้งแต่หนึ่งชาติไปจนหลาย ๆ ชาติ นับเป็นแสนชาติ ความสามารถในการระลึกชาติได้ของบุคคลก็เปรียบเสมือนความจำบุคคลที่จากบ้านตนเองแล้วไปเที่ยวบ้านอื่นหลาย ๆ บ้าน แล้วย้อนกลับมาบ้านเดิมของตน ก็สามารถจำหรือระลึกถึงบ้านแลสภาพต่าง ๆ ที่ตนเคยได้ไปมาแล้วได้ ผู้ที่ระลึกชาติได้ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ก็จะมี ความจำหรือระลึกถึงสภาพต่าง ๆ ของชีวิตของตนที่ผ่านมาในอดีตชาติได้ ชัดแตกต่างระหว่างผู้ที่สามารถระลึกชาติได้ ก็คือ ความสามารถที่ระลึกชาติได้มากหรือได้น้อยเท่านั้น

การระลึกชาตินี้ ผู้ที่ระลึกได้สามารถระลึกถึงลักษณะทั่วไปและชีวประวัติของตนในแต่ละภพแต่ละชาติได้อย่างชัดเจนว่า มีชีวิตอยู่อย่างไร มีสุขทุกข์อย่างไร เป็นต้น เพื่อให้เห็นลักษณะอย่างชัดเจน ผู้วิจิตรแยกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

๒.๒.๒.๑ บุคคลผู้ระลึกชาติได้

บุคคลที่ระลึกชาติได้ หรือชาติสรมบุคคลที่ปรากฏในพระสูตรคันคปิฎก มีมากหลายประเภท มีทั้งมนุษย์ และอมนุษย์ ทั้งบุคคลธรรมดา และสมณพราหมณ์ หรือนักบวชถือเพื่อบรรพชิต อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้ ๒ กลุ่ม คือ

๑) บุคคลผู้ที่สามารถระลึกชาติได้เอง หรือทรงจำชาติก่อนของตนได้เอง เช่น กรณีของพระเทมีย์ กรณีของนางปฐุปุชิกา หรือกรณีของเหล่าเทพบุตรเทพธิดาที่เกิดบนสวรรค์ เล่าบุรพกรรมของตนในอดีตแก่พระโมคคัลลาน์ผู้ถามถึงผลบุญที่ตนได้รับเป็นต้น เมื่อเกิดมาก็ได้ว่า ในอดีตตนเคยเป็นใครในชาติก่อน

๒) บุคคลผู้ที่สามารถระลึกชาติได้ด้วยอำนาจสมาธิจิต กล่าวคือผู้ที่ปฏิบัติสมาธิจนจิตสงบและสามารถบรรลุถึงปูพเพนิวาसानุสสติญาณหรือบรรลุอภิญญา ถึงระลึกชาติได้ เช่น เหล่าฤาษีนักบวชนอกพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า และเหล่าสาวก ที่บรรลุวิชชา ๖ หรือวิชชา ๘ เป็นต้น ในประเภทหลังนี้ มีตัวอย่างมากมายที่ปรากฏในพระสูตรคันคปิฎก

จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของการระลึกชาติในพระสูตรคันคปิฎก จำนวน ๖๓ สูตร ดังที่กล่าวมานั้น พอสรุปประเภทของบุคคลที่บำเพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุธรรมพิเศษสามารถระลึกชาติได้นั้น สามารถแยกได้ ๓ ประเภท คือ

๑) การระลึกชาติของพระพุทธเจ้า

หากพระพุทธประวัติจะยืนยันให้ทราบว่า ในการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส เมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช หรือประมาณ ๒๕๕๐ ปีมาแล้ว (นับถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕) ณ ภายใต้ถวงคันโพธิ์ (ต้นอัสสัตถะ) ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนมิชรา อันเป็นถิ่นแห่งการตรัสรู้ ในปฐมยามแห่งราตรี พระพุทธเจ้า ก็ทรงบรรลุปูพเพนิวาसानุสสติญาณ^{๓๖} ทรงเห็นการ

^{๓๖} พุ. อป. (โท) ๓๓ / ๑๑ / ๘๐๒. และ พุ. อป. (โฆ) ๓๓ / ๒๐ / ๘๒๐. สถานที่ตรัสรู้ ปัจจุบันเรียกว่า “พุทธคยา” อยู่ในจังหวัดคยาารัฐพิหาร, ประเทศอินเดีย ระยะทางจากคันโพธิ์พุทธคยาไปถึงฝั่งแม่น้ำเนมิชราในปัจจุบันประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร.

เวียนว่า๓ตายเกิดของพระองค์เองนับย้อนอดีตไปหลายแสนชาติเป็น๓เนกอนันต์ ในภ๓ภรวสูตร^{๓๑} พระพุทธเจ้าตรัส ยืนยันเรื่องการระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้าเองกับพราหมณ์คนหนึ่งชื่อ ชาวณสโธณ ที่เข้าเฝ้า ณ ๓ระเชตวัน ๓ารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี แขวงกรุงราชคฤห์ ว่า

“พราหมณ์ เรา ปราศจากความเพียรไม่ข้อย่อยน สติก็มั่นคง ไม่พินเพื่อน
กา๓สงบระงับไม่กระสับกระส่าย จิตเป็นสมาธิ มีอารมณ์แน่วแน่ เรานั้น
สังัดจากกามและอกุศลธรรมทั้ง๓ายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ... บรรลุทุติยฌาน ...
บรรลุ๓ติยฌาน ... บรรลุ๓คค๓ฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาอยู่

เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส๓เพียร๓ดงเนิน ปราศจากความ
เศร้าหมอง อ๓น เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ เรานั้น จึงน้อมจิต
ไปเพื่อป๓เพนิวาสนุสสติญา๓ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ ... ตลอดสังวัฏฏ์กับ
และวิวัฏฏ์เป็นอันมากบ้างว่า ในภพนั้น ๓ามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ
มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น ๆ จุต๓ากภพนั้นก็ไปเกิด๓ในภพนั้น
แม้ในภพนั้น เราก็มียชื่ออย่างนั้น มีตระกูล๓ มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุ
อย่างนั้น ๆ จุต๓จากภพนั้น จึงมาเกิดในภพนี้ เราะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้ง
ลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ เราบรรลุวิชาที่ ๑ นี้ ในปฐมยามแห่งราตรี
กำจัดอวิชาได้แล้ว วิชาก็เกิดขึ้น กำจัด๓ควา๓มี๓ ได้แล้ว ความสว่างก็เกิดขึ้น เหมือน
บุ๓กลผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้น ”

นอกจากนี้ ยังมีกรณี๓วอย่างของ๓ารระลึกชาติของ๓พระพุทธเจ้าในชาติต่าง ๆ ที่
ทรงถือกำเนิดเป็นกษัตริย์บ้าง พราหมณ์บ้าง แม้แต่เป็นสัตว์ เช่น กระต่าย เป็นต้น ๓งตัวอย่างเช่น

ในมหาโควินทสูตร พระพุทธเจ้า ทรงตรัสยืนยันกับปัญจสิขคันธรรพบุตร ว่า พระ
องค์เคยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ โชติปาตมานพ (๓๓มาได้รับตำแหน่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าทีสัมมตี
สืบแทนตำแหน่งของบิดา ในตำแหน่ง “โควินทะ” เป็นผู้ที่ทำงานจนมีชื่อเสียงได้รับการ ยกย่อง
เรียกกันว่า “มหาโควินทะ” ภายหลังได้๓อกบวชเป็นบรรพชิตมุ่งต่อการไปเกิด๓เป็นพรหม ในเรื่องนี้
ปัญ๓สิข- คันธรรพบุตร ได้ทูลถามว่า

^{๓๑} ม. ม. (ไทย) ๑๒ / ๕๑ - ๕๒ / ๔๑ - ๔๒., (บาลี) ๑๒ / ๕๓ - ๕๒ / ๒๕.

“ พระผู้มีพระภาค ทรงระลึกถึงเรื่องนั้นได้อยู่หรือ ”

พระผู้มีพระภาค ตรัสตอบว่า

“ ปญฺจสขะ เรายังระลึกได้ สมัยนั้น เราเป็นมหาโควินทะ ได้แสดงทางแห่งความเป็นอยู่ร่วมกับพรหมในพรหมโลกแก่สาวกเหล่านั้น แต่พรหมจรรย์นั้น ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นอยู่ เพื่อคลายความกำหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบระงับเพื่อยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เป็นไปเพียงเพื่อเกิดในพรหมโลกเท่านั้น ส่วนพรหมจรรย์ของเรานี้ ย่อมเป็นไปเพื่อเป็นอยู่ โดยส่วนเดียว เพื่อความคลายกำหนัดเพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ”

สำหรับในชาติอื่น ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นสัตว์ เช่น เป็นกระต่าย (สप्तบัณฑิตงิริยา) เป็นช้าง (มาตุโปสกงิริยา) และเป็นพญานาคชื่อภริทัตตะ (ภริทัตตงิริยา) เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ สามารถสืบค้นได้ในพุทธทศกนิกาปิฎก วิชาปิฎก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ (พระสุตตันตปิฎก ลำดับที่ ๒๕)

๒) การระลึกชาติของพระอริยสาวก

กรณีพระอริยสาวก ผู้บรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณนั้น พระสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การระลึกชาติตามที่ได้นำเสนอมาแล้วข้างต้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวยืนยันความสามารถของพระอริยสาวก ผู้ปฏิบัติความเพียรจนละนิวรณ์ ๕ และบรรลุนิพพาน ๔ แล้วสามารถน้อมจิตไปเพื่อบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (การระลึกชาติ) ได้ และมีตัวอย่างของพระอริยสาวกที่สามารถระลึกชาติได้ จำนวนถึง ๖๐๑ ตัวอย่าง โคธระบุชื่อเป็นรายบุคคล จำนวน ๕๕๕ รูป

^{๑๑} ที. ม. (ไทย) ๑๐ / ๓๐๕ / ๕๒., (บาลี) ๑๐ / ๓๐๕ / ๑๕๘.

ในสาริปฺพคณฺเฑราปทาน^{๓๕} พระสาริปฺพุตรเถระ ซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เล่าอดีตชาติของท่านเองว่า ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชื่อ อโนมทัสสี พระสาริปฺพุตร ได้เกิดเป็นมนุษย์และได้ออกบวชเป็นคาส ชื่อ สุรุจิ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านามว่า อโนมทัสสี หลังจากนั้นก็ได้บวชเป็นฤาษี ๕๐๐ ชาติ ติดต่อกันมาในภพนี้ ท่านได้พบพระอัสสชิเถระ เลื่อมใสในคำตอบปัญหาธรรมที่ถาม จึงเข้ามาบวชกับภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ บรรลุวิชา ๓ ได้อภิญญา ๖ เป็นพระอรหันตจีณาสพ พระสาริปฺพุตรเถระ สามารถระลึกชาติได้ ซึ่งเป็นคุณวิเศษประการหนึ่งในวิชา ๓ และอภิญญา ๖

นอกจากพระสาริปฺพุตรเถระแล้ว ยังมีพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนมาก ที่สามารถระลึกชาติได้ สำหรับงานศึกษาวิจัยนี้ ได้แสดงรายชื่อของท่านเหล่านี้ตามที่ค้นพบใน พระสุตตันตปิฎกไว้ในภาคผนวก ข.

๓) การระลึกชาติของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา

กรณีสมณพราหมณ์ หรือบรรพชิตผู้ระลึกชาติได้ ในที่นี้ หมายถึงนักบวชนอกพระพุทธศาสนา เช่น ฤาษี หรือ คาส เป็นต้น ซึ่งบางคนได้ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญเพียรจนจิตเป็นสมาธิในขั้นสูง จนถึงจุดใดจุดหนึ่ง ก็สามารถที่จะระลึกชาติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น สุรุจิคาส ในสมัยพระพุทธเจ้าชื่ออโนมทัสสี ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นและอุทกคาส รามบุตร อาจารย์ผู้สอนสมาบัติของพระพุทธเจ้า ก่อนสมัยที่จะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นต้น โดยนักบวชเหล่านี้ เป็นผู้ได้ฌานสมาบัติ ได้อภิญญา เป็นผู้ที่มิกิเลศเบาบาง แต่ก็ยังไม่สิ้นกิเลส

ในพรหมชาลสูตร พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงการที่สมณพราหมณ์บางคน มีความสามารถที่จะระลึกชาติได้ แต่ก็ยังคิดข้องไปยึดถือเอาว่า อัตตาและโลกเที่ยง ซึ่งเป็นมิจฉาทิฎฐิ ว่า

“ สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส ความเพียรที่ตั้งมั่น ความหมั่นประกอบ ความไม่ประมาท และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ...”^{๓๖}

^{๓๕} ขุ.อป. (ไทย) ๓๒ / ๑๔๑ - ๓๗๔ / ๒๖ - ๕๘., (บาลี) ๓๒ / ๑๔๑ - ๓๗๔ / ๒๒ - ๔๕.

ส่วนเนื้อหาที่ยืนยันว่า คาบสชื่อ สุรุจิ สามารถระลึกชาติได้นั้น ปรากฏในเรื่อง สาริปุตตเถรพทาน ซึ่งพระสารีบุตรกล่าวยืนยันว่า ในสมัยที่เกิดเป็นคาบสชื่อสุรุจินั้น ได้บำเพ็ญเพียรจนได้อภิญญาพละ ๕ ประการ ซึ่งคุณสมบัติหนึ่งในห้าประการของอภิญญาพละนี้ คือการระลึกชาติได้ ดังนี้

“ครั้งนั้น ข้าพเจ้าอยู่ในอาศรม ซึ่งสร้างไว้อย่างดี น่ารื่นรมย์ ในป่ามีไม้ดอกไม้ผลสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบทุกอย่าง ดังกล่าวมานี้ ข้าพเจ้าเป็นคาบสชื่อ สุรุจิ มีศีลสมบูรณ์ด้วยข้อวัตร มีปกติเพ่ง्यान นินทิในฌานในกาลทุกเมื่อ สำเร็จอภิญญาพละ ๕ ประการ ”^{๔๐}

จากประเภทบุคคลที่สามารถระลึกชาติได้ดังที่เสนอมานี้ จะเห็นได้ว่า ผู้ระลึกชาติได้จะต้องเป็นบุคคลที่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นผู้บำเพ็ญเพียรทางจิต จนมีกิเลสเบาบาง มีสมาธิจิตในขั้นสูง ได้ฌาน ได้อภิญญาขึ้นไป และเป็นกาธกล่าวถึงเฉพาะการระลึกชาติที่เป็นคุณธรรมที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เท่านั้น

หากการตรวจสอบวิเคราะห์เนื้อหาการระลึกชาติได้ในพระสูตรต้นตอปิฎก พอจะสรุปประเภทของบุคคลที่สามารถระลึกชาติได้ด้วยการบำเพ็ญเพียรทางจิตได้ ๓ ประเภท คือ

๑) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒) พระอริยสาวก ผู้บรรลุรูปเพนิวาसानุสสติญาณ

๓) สมณพราหมณ์ หรือ นักบวชบางคน/บางรูป ที่บำเพ็ญสมาธิจนบรรลุ

อภิญญา สามารถระลึกชาติได้

^{๔๐} ที. ที. (ไทย) ๕ / ๓๑ / ๑๑., (บาลี) ๕ / ๓๑ / ๑๓.

^{๔๑} พุ.อป. (ไทย) ๓๒ / ๑๗๓ - ๑๗๔ / ๓๐ - ๓๑., (บาลี) ๓๒ / ๑๗๓ - ๑๗๔ / ๒๕.

ตัวอย่างบุคคลที่สามารถระลึกชาติได้ตามที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก

จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการระลึกชาติได้ ได้พบตัวอย่างบุคคลเป็นจำนวนมาก ที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิตตามแนวทางที่ได้เสนอมาข้างต้น แล้วได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงจนถึงสามารถที่จะระลึกชาติได้และได้บรรลุฌาณสมาบัติขั้นกสิณสมาธิ บุคคลตัวอย่างเหล่านี้ จะพบเนื้อหาได้มากในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๒ และ ๓๓ ที่ว่าด้วยประวัติของพระเถระและ พระเถรี ในพระสุตตันตปิฎกทั้ง ๒ เล่มดังกล่าว ได้เสนอประวัติของพระเถระและพระเถรีผู้ที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรจนหมดสิ้นกสิณสมาธิ บรรลุวิชชาและอภิญญา (ซึ่งการระลึกชาติได้เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งในวิชาและอภิญญาดังกล่าว) ไว้ถึงจำนวน ๖๐๑ ตัวอย่าง และประวัติพระเถรี จำนวน ๔๐ ตัวอย่าง

ตัวอย่างพระเถระผู้บรรลุวิชชาและอภิญญา ซึ่งเป็นผู้หมดสิ้นกสิณและสามารถระลึกชาติได้เช่น

- ๑) พระสารีบุตรเถระ^{๔๒}
- ๒) พระมหาโมคคัลลานเถระ^{๔๓}
- ๓) พระมหากัสสปเถระ^{๔๔}
- ๔) พระอนุรุทธเถระ^{๔๕}

ตัวอย่างพระเถรีผู้บรรลุวิชชาและอภิญญา ผู้เป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกสิณและสามารถระลึกชาติได้ เช่น

- ๑) พระสุเมธาเถรี^{๔๖}
- ๒) พระเมณฑลทायิกาเถรี^{๔๗}

^{๔๒} ชู. อป. (ไทย) ๓๒ / ๓๗๔ / ๕๘., (บาลี) ๓๒ / ๓๗๔ / ๕๕.

^{๔๓} ชู. อป. (ไทย) ๓๒ / ๓๕๗ / ๖๑., (บาลี) ๓๒ / ๓๕๗ / ๕๘.

^{๔๔} ชู. อป. (ไทย) ๓๒ / ๔๒๐ / ๖๔., (บาลี) ๓๒ / ๔๒๐ / ๖๐.

^{๔๕} ชู. อป. (ไทย) ๓๒ / ๔๓๓ / ๖๖., (บาลี) ๓๒ / ๔๓๓ / ๕๒.

^{๔๖} ชู. อป. (ไทย) ๓๓ / ๑๕ / ๖๘., (บาลี) ๓๓ / ๑๕ / ๒๘๔.

^{๔๗} ชู. อป. (ไทย) ๓๓ / ๒๕ / ๓๖๕., (บาลี) ๓๓ / ๒๕ / ๒๘๕.

๓) พระมณฑปทาทิกเถรี^{๔๔}

๔) พระสังกมณฑาเถรี^{๔๕}

สำหรับตัวอย่างพระเถระและพระเถรีทั้งหมด จำนวน ๖๐๑ ตัวอย่าง ที่เป็นตัวอย่างของบุคคลที่บรรลุปัญญาและวิชชาตามที่ได้ยกมากล่าวในที่นี้ สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก ข.

นอกจากตัวอย่างบุคคลที่สามารถระลึกชาติได้^{๔๖}ที่ปรากฏในพระสูตรต้นตปิฎก^{๔๗}ที่ได้เสนอมานี้แล้ว เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใคร่เสนอตัวอย่างบุคคลที่สามารถระลึกชาติได้ตามที่ปรากฏในปัจจุบันเพิ่มเติมอีกสัก ๒ ตัวอย่าง ดังนี้

๑) การระลึกชาติได้ของหลวงปู่บุญดา ดาวโร^{๔๘}

หลวงปู่บุญดา ดาวโร แห่งสำนักสงฆ์สองพี่น้อง จังหวัดชัยนาท เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๗ ที่ตำบลภูคา อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

หลวงปู่บุญดา ดาวโร เป็นบุคคลที่สามารถระลึกชาติย้อนอดีตได้ถึง ๖ ชาติ โดยท่านสามารถระลึกได้ว่า ในอดีตชาติที่ผ่านมานั้น ท่านเคยเกิดมาเป็นบุรุษทุกชาติ และส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง (เขตประเทศลาวในปัจจุบัน) และทุกชาติที่เกิดมาจะมีบุญน้อยอายุไม่เกิน มีแต่ชาตินี้เท่านั้นที่มีอายุยืน

ท่านสามารถระลึกอดีตชาติได้ว่า ท่านเสียชีวิตที่ซานเมืองนครเวียงจันทน์ มีคนเอาศพท่านไปฝังไว้และไม่ได้เผา ค่อมาท่านจึงเดินทางไปในเมืองจันทน์เพื่อค้นหาจนพบหลุมฝังศพ(ในอดีตชาติ)ของตน ท่านจึงได้จัดการขุดกระดูกของตนในอดีตชาติดังกล่าวขึ้นมาทำการเผา

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ตอนที่ท่านออกธุดงค์ ท่านเคยได้พบกับหลวงพ่อสงฆ์ พุทธสโร ขณะที่ท่านบำเพ็ญสมาธิในตอนกลางคืน ท่านก็ทราบว่า หลวงพ่อสงฆ์ เคยเป็นบิดาของท่านในอดีตชาติ หลวงปู่บุญดา จึงได้เรียกหลวงพ่อสงฆ์ว่า “คุณพ่อสงฆ์” นับแต่นั้นมา และก็ได้ร่วมจาริกกับหลวงพ่อสงฆ์แสวงหาที่วิเวกบำเพ็ญธรรมในสถานที่หลายแห่งจนถึงถ้ำคูหา ตำบลคงมะกู อำเภอดาเกี จังหวัดนครสวรรค์

^{๔๔} พ. อป. (ไทย) ๓๓ / ๓๐ / ๓๗๐., (บาลี) ๓๓ / ๓๐ / ๒๔๕.

^{๔๕} พ. อป. (ไทย) ๓๓ / ๓๖ / ๓๗๑., (บาลี) ๓๓ / ๓๖ / ๒๔๖.

^{๔๖} บรพย บุญฤทธิ์ (แปลเรียบเรียง), ศาสตร์ลับระลึกชาติและตายแล้วไปไหน, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ (บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด) (กรุงเทพฯ, ๒๕๔๑) หน้า ๕๗.

๒) การระลึกชาติได้ของเด็กหญิงปริยากรม คำดี (หรือน้องจ๋อม)^{๔๖}

ตัวอย่างของการระลึกชาติได้ในกรณีนี้ เป็นกรณีตัวอย่างของบุคคลที่เกิดมาแล้วสามารถจำอดีตชาติของตัวเองได้ เหตุการณ์นี้ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๖ นี้เอง โดยมีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้พาดหัวข่าวหน้า ๑๘ ว่า “ระลึกชาติได้ – เป็นแม่กลับมาเกิด” ซึ่งเนื้อหาข่าวพอสรุปได้ว่า

ค.ญ.ปริยากรม หรือน้องจ๋อม คำดี อายุ ๗ ขวบ เป็นบุตรของนางน้ำหวาน คำดี อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ ๗ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สามารถระลึกชาติได้ โดย ค.ญ.ปริยากรม สามารถจำอดีตชาติของตัวเองได้ว่า ตนเองมีชื่อว่า นางนาง บุญมี (ซึ่งเป็นมารดาของนางน้ำหวาน คำดี) ตายเมื่ออายุ ๕๔ ปี ด้วยโรคท้องร่วง ค.ญ.ปริยากรม คำดี เริ่มจำอดีตชาติของตัวเองได้ตั้งแต่อายุ ๒ ขวบ และมีพฤติกรรมเหมือนนางนาง บุญมี ตนยังมีชีวิตอยู่ เช่น ชอบเที่ยวมาก ชอบกินอาหารรสเผ็ดหรือรสจัด ชอบทำบุญตักบาตร เข้าวัดเป็นประจำ นอกจากนี้ก็ยังจำบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยเมื่อนางนาง บุญมี ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งบุคคลที่เคยรู้จักนางนาง บุญมี ต่างก็ยืนยันความถูกต้องทุกอย่าง

๒.๒.๒.๒ ความสามารถในการระลึกชาติ

การระลึกชาติของบุคคลแต่ละประเภทนั้นย่อมจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เพราะกำลังแห่งปัญญาของแต่ละคนแตกต่างกันนั่นเอง บางคนบางเวลาจะระลึกถึงชาติอดีตของตนได้ ๑ ชาบบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง เป็นต้น หรืออาจจะระลึกชาติได้เป็นกัปเป็นอสกโขทัยได้ การระลึกชาติ มิใช่จะมีแต่เฉพาะบุคคลในพระพุทธศาสนาเท่านั้น นอกพระพุทธศาสนาหรืออิทธิอื่น ๆ ก็สามารถระลึกชาติได้เช่นกัน

ในปมสมันตปาสาทิกา เล่มที่ ๑ ได้กล่าวถึงความสามารถในการระลึกชาติของบุคคลไว้ว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงระลึกชาติได้พวกเดียว ก็หาไม่ ถึงแม้พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวก และเดียรธีย์ ก็ระลึกได้ แต่ว่าระลึกได้โดยความแตกต่างกัน จริงอยู่ พวกเดียรธีย์ ย่อมระลึกได้เพียง ๔๐ กัปเท่านั้น เลยนั่นระลึกไม่ได้ เพราะอะไร เพราะพวกเดียรธีย์มีปัญญาหยาบ กำลัง เพราะเว้นจากการกำหนดนามและรูป

^{๔๖} หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ ๑๕๗๒๗ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ หน้า ๑๘.

บรรดาพระสาวกทั้งหลาย ■ พระมหาสาวก ๘๐ รูป ระลึกได้แสนกับ พระอัครสาวก
ทั้ง ๒ ■ งค์ (พระสารีบุตร และ พระมหาโมคคัลลานะ) ระลึกได้หนึ่งอสงไขยและแสนกับ
พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ระลึกได้สองอสงไขยและแสนกับ ส่วนการระลึกชาติของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย ไม่มีกำหนด พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมระลึกได้ครบเท่าที่ทรงปรารถนา แต่พวกเดียรัจฉาน
ย่อมระลึกได้ ■ กัดตามลำดับแห่งขั้นเท่านั้น แต่ไม่สามารถจะระลึกได้ด้วยอำนาจจิตและปฏิสนธิ
■ ระมหาสาวกและพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมระลึกได้ทั้งโดยลำดับขั้นและโดยอำนาจจิต
และปฏิสนธิ

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกได้ตลอดสถานที่ ๆ ทรงมุงหวนนั้น ๆ ทั้งหมด
ที่เคี้ยว ในเบื้องต่ำหรือเบื้องบน ในโกฏิกัปเป็นอันมาก ด้วยลำดับขั้นบ้าง ด้วยอำนาจจุติและ
ปฏิสนธิบ้าง ด้วยอำนาจการก้าวไปดุจราชสีห์บ้าง”^{๔๒}

๒.๒.๒.๓ รายละเอียดของกฎระเบียบชาติ

ในรายละเอียดของการระบึกษาค้น ผู้ที่สามารถระบึกษาได้ สามารถระบึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ คือ ได้ถึง

- ๑) ชื่อและโคตรว่า ชื่ออะไร เกิดในโคตรตระกูลใด ชื่อบิดา มารดา ชื่อภรรยา
สามี บุตร และบริวารเป็นต้น
- ๒) สถานที่เกิด เกิดที่ไหน เมื่ออะไร ประเทศใด
- ๓) ความเป็นอยู่ ทั้งความสุขและทุกข์ เช่น จำเรื่องสภาพการเป็นอยู่ การดำรงชีวิต
อาชีพการงาน ความสุขและความทุกข์ กรรมกรรมชั่วที่ประกอบ อายุ เป็นต้น
- ๔) เมื่อตายไปแล้ว ไปเกิดในภพอื่น จะเป็นผู้มีชื่ออย่างนั้น อายุเท่านั้นเป็นต้น

ดังนั้น “ในภพนั้น คนมีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาการ เสวยสุข
ทุกข์และมีอายุอย่างนั้น” ดิจากภพนั้น ก็ไปเกิดในภพนั้น แม้ในภพนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล

■ สำนัปปาสาทิกา แปล เล่มที่ ๑, (ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย), พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๓๐๕-๓๐๗.

มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอาชูกำลังนั้น จุติจากภพนั้น จึงมาเกิดในภพนี้' เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะและชีวประวัติอย่างนี้ ฯลฯ"^{๔๓}

๒.๓ สรุป

หลักการเกี่ยวกับการระลึกชาติคือ การระลึกชาติ เป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่มนุษย์สามารถจะระลึก หรือย้อนระลึกถึงชาติในอดีตของตนได้หลายรูปแบบ บางคนอาจระลึกชาติได้เองโดยอัตโนมัติหลังการเกิดใหม่ไม่นาน บางคนอาจระลึกได้เมื่อมีการสะกดจิต หรือถูกสะกดจิต บางคนอาจระลึกชาติได้ เมื่อบำเพ็ญสมาธิจนจิตสงบนิ่ง บรรลุเพนิวาसानุสสติญาณ อย่างญาณที่เกิดแก่พระพุทธเจ้าในลำดับปฐมมกมก่อการตรัสรู้

แนวคิดพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับการระลึกชาติที่ปรากฏในพระสูตรคันถปิฎกนั้น มีความสัมพันธ์กับคำสอนหลักใหญ่ ๆ อยู่ ๒ ประการ ๑) คำสอนเรื่องสังสารวัฏ ที่กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ และคำสอนเรื่องกรรมแลกฎแห่งกรรม เพราะการระลึกชาติ หมายเอาการระลึกถึงอดีตชาติของบุคคลที่เวียนเกิดเวียนตายก็เป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอำนาจของกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ เพราะเมื่อทำกรรม ย่อมได้รับผลของกรรมที่เรียกว่าวิบาก เป็นกฎสากลที่ยืนยันความเกี่ยวเนื่องด้วยสาเหตุและผล และการระลึกชาติต่างๆ ที่เป็นไปทั้งในสุคติหรือทุคติก็เป็นเพราะอำนาจกรรมนั่นเอง

ลักษณะของการระลึกชาตินั้น มีลักษณะที่จะระลึกย้อนหลังไปในอดีตได้ ตั้งแต่หนึ่งชาติไปจนนับเป็นแสนชาติ ในการระลึกชาตินี้ ผู้ที่ระลึกชาติได้สามารถที่จะระลึกถึงลักษณะทั่วไปและชีวประวัติของตนในแต่ละภพแต่ละชาติได้อย่างชัดเจนว่า มีชีวิตอยู่อย่างไร มีสุขทุกข์อย่างไร

ความสามารถในการระลึกชาติของบุคคลมิได้ทั้งในพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนา กล่าวคือลัทธิหรือศาสนาอื่น ๆ ก็สามารถระลึกชาติได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าจะระลึกชาติได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแต่ละคนด้วยเช่นกัน ดังนักบวชนอกพระพุทธศาสนา เช่นพวกเคิร์ดก็ยังสามารถระลึกได้ตามกำลังปัญญาของตน ส่วนนักบวชในพระพุทธศาสนา คือ

^{๔๓} ที. ส. (ไทย) ๕ / ๒๔๔ / ๘๑ - ๘๒., (บาลี) ๕ / ๒๔๔ / ๘๑-๘๒

คือพระอริยสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระพุทธรูปเหล่านั้น สามารถระลึกชาติได้มากมายหลายภพหลายชาติ ในครั้งพุทธกาล พระอริยสาวกเป็นจำนวนมากได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิตจนหลุดพ้นจากกิเลส ด้วยกำลังสมาธิเป็นเจโตวิมุตติและสามารถระลึกชาติได้ ดังที่ปรากฏในพุทธทศนิกาย อปทาน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ และ ๓๓ มีถึงจำนวน ๖๐๑ ตัวอย่างที่กล่าวแล้ว

ส่วนรายละเอียดของการระลึกชาตินั้น ผู้ที่สามารถระลึกชาติได้ จะสามารถระลึกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ถึง ชื่อ และ โคตร ว่า ชื่ออะไร เกิดในโคตรตระกูลใด ชื่อบิดามารดา ชื่อภรรยา สามี บุตรและบริวาร สถานที่เกิด เกิดที่ไหน เมืองอะไร ประเทศใด ความเป็นอยู่ ทั้งความสุขและทุกข์ จำเรื่องสภาพการเป็นอยู่ การดำรงชีวิต อาชีพการงาน สุขความทุกข์ กรรมดีกรรมชั่วที่ประกอบ อายุ เป็นต้น เมื่อตายไปแล้ว ไปเกิดในภพอื่น จะเป็นผู้มีชื่ออย่างนั้น อายุเท่า นั้น เป็นต้น

หลักการของการระลึกชาติในพระสูตรนั้นคปิฎก ที่กล่าวมานี้ เป็นเรื่องยืนยันว่า การระลึกชาติมีจริง มีบุคคลผู้สามารถระลึกชาติได้จริง ทั้งสามารถสร้างให้เกิดคุณสมบัติพิเศษในคนได้จริง บุคคลใดปรารถนาให้ตนมีความสามารถระลึกชาติ ก็สามารถปฏิบัติธรรม บำเพ็ญเพียรทางจิตตามหลักการและแนวทางของพระพุทธศาสนา และแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อไปสู่การบรรลุการระลึกชาติ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอในบทที่ ๓ เป็นลำดับต่อไป.

วิธีการระลึกชาติในพระสูตรตันตปิฎก

๓.๑ ความนำ

การระลึกชาติที่ปรากฏในพระสูตรตันตปิฎกที่กล่าวมาในบทที่ ๒ นั้น แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการระลึกชาติว่า การระลึกชาติ เป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่มนุษย์สามารถจะระลึก หรือย้อนระลึกถึงชาติในอดีตของตนได้โดยการบำเพ็ญสมาธิจิต จนกระทั่งจิตสงบมีสมาธิบรรลุนิพพานได้ และจุดมุ่งหมายของคำสอนเกี่ยวกับการระลึกชาติก็คือ เพื่อดึงดูดความสนใจของจิตให้มาอยู่กับหลักคำสอนเรื่องสังสารวัฏและกฎแห่งกรรมที่เป็นแนวคิดพื้นฐานของคำสอนเรื่องการระลึกชาติ เน้นถึงลักษณะของการระลึกชาติที่จำแนกโดยกลุ่มบุคคลและโดยประเภทบุคคลทั้งภายในและภายนอกพระพุทธศาสนา อีกทั้งเน้นถึงความสามารถในการระลึกชาติและรายละเอียดของการระลึกชาติ เพื่อเป็นการยืนยันว่า การระลึกชาตินั้น มีจริง มีหลักฐานพิสูจน์ ทั้งจากหลักฐานในพระไตรปิฎก และจากการพิสูจน์ด้วยวิธีการสมัยใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ดังที่กล่าวแล้ว

การระลึกชาติด้วยความสามารถพิเศษที่บุคคลเกิดมาแล้วในอดีตชาติของตนได้นั้น คงไม่สามารถแสดงวิธีการได้ เพราะเกิดมาก็จำได้เอง อาจจะมีความชำนาญพิเศษที่สั่งสมมาหรือด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่น เสียดชีวิตแล้วเกิดทันที ความสืบเนื่องของกรรมที่สั่งสมมาในชาติใหม่ได้ ส่วนการระลึกชาติด้วยการถูกสะกดจิต เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นโดยอาศัยจิตแพทย์เป็นผู้ช่วยเหลือมิใช่ความสามารถที่สร้างพลังจิตระลึกได้ด้วยตนเอง แต่การระลึกชาติได้ด้วยการปฏิบัติจนบรรลุโพธิญาณ (ญาณระลึกชาติได้) ซึ่งเป็นวิธีการที่พระพุทธศาสนายืนยันว่าบุคคลสามารถที่จะพัฒนาจิตของตนเองให้เกิดขึ้นได้ดังมีตัวอย่างที่ปรากฏในพระสูตรตันตปิฎกเป็นจำนวนมาก

๓.๒ วิธีการระลึกชาติ

วิธีการสร้างความสามารถในการระลึกชาติมีหลายวิธีอย่างที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยขอนำเสนอเฉพาะวิธีการที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ซึ่งมีแหล่งข้อมูลแสดงวิธีการสากลที่ผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักพรตพุทธศาสนาหรือนักบวชในพระพุทธศาสนา หากปฏิบัติสมาธิมีจิตสงบจนสามารถบรรลุถึงปุพเพนิวาสานุสสติญาณได้ก็สามารถระลึกชาติได้ ในลำดับต่อไปนี้

๓.๒.๑ วิธีการระลึกชาติของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา

วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดญาณระลึกชาติได้ของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา มีปรากฏหลักฐานในพรหมชาลสูตร และพระสูตรอื่นๆ ที่กล่าวถึงกระบวนการปฏิบัติทางจิตทำจิตให้เกิดสมาธิ สามารถบรรลุฌานสมาบัติหรือภิญญา อันเป็นวิธีการที่นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาลศึกษาและปฏิบัติกันจนเป็นที่เชี่ยวชาญ แต่นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนานั้น มาติดที่ความสุขที่เกิดจากฌานสมาบัติ เพลิดเพลินในพลังจิตพิเศษที่ตนบรรลุ จึงไม่สามารถพัฒนาปัญญาให้เกิดญาณระดับที่สูงคือ ระดับโลกุตตรธรรม ที่เรียกว่า อาวักขยญาณ อย่างที่พระพุทธเจ้า หรือพระอรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาได้บรรลุ จึงยังไม่พ้นทุกข์และไม่สามารถถอนตนจากสังสารวัฏได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ พระพุทธองค์ ในขณะที่แสวงหาสัจธรรม ก็ยังได้เคยไปปฏิบัติในสำนักของอาจารย์อาราพคาส และอุทกคาสดังที่ทราบกัน

ในสาริปุตตเถราปทานและ“พรหมชาลสูตร” ได้มีข้อมูลปรากฏยืนยันถึงความสามารถในการระลึกชาติของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาไว้ว่า นักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่มีความสามารถดังกล่าวนี้ ได้แก่พวกฤาษีหรือคาส ที่บำเพ็ญตบะอยู่ตามป่าเขา และเป็นผู้ที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตจนสามารถบรรลุถึงภิญญาในข้อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จึงจะเป็นผู้สามารถในการระลึกชาติได้ จากเนื้อหาของพระสูตรดังกล่าว พอที่จะวิเคราะห์และสรุปถึงวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงการระลึกชาติของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาได้ว่า

- ๑) นักบวชผู้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางกายและวาจาที่สงบ โดยจะต้องเป็นผู้เคร่งครัดในศีล

* พ.อป. (ไทย) ๓๒ / ๑๗๓ - ๓๗๔ / ๓๐. (บาลี) ๓๓ / ๑๗๓ - ๑๗๔ / ๒๕.

๒ ที.ล. (ไทย) ๕ / ๓๒ / ๑๑. (บาลี) ๕ / ๓๒ / ๑๔.

- ๒) นักบวชผู้นั้น จะต้องเป็นผู้มีปกติเพ่งฌาน มีจิตน้อมยินดีในฌานในกาล
ทุกเมื่อ
- ๓) นักบวชผู้นั้น จะต้องหลีกเร้นไปบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในที่ที่มีสถานที่
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการบำเพ็ญคบะ เช่น ในป่าที่สงัด เป็นต้น
- ๔) ในการปฏิบัติ นักบวชนั้นจะต้องมีความอดทน ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทและ
บำเพ็ญคบะอย่างมุ่งมั่น จนกระทั่งจิตเป็นสมาธิขั้นสูงหรือบรรลุเจโตสมาธิ
- ๕) เมื่อจิตตั้งมั่นในเจโตสมาธิแล้ว สามารถน้อมจิตเข้าสู่ภิญญาบรรลุถึงขั้น
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณได้ นักบวชนั้น เชื่อว่าสามารถน้อมจิตไปเพื่อตาม
ระลึกถึงขั้นที่ตนเคยอยู่อาศัยในกาลก่อน หรือ สามารถระลึกชาติย้อนหลังไป
ในอดีตชาติที่ผ่านๆ มาได้

ดังนั้น ลักษณะของการระลึกชาติได้ทั้งภาวิหรือคาบสซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธ
ศาสนาดังกล่าวนั้น จึงเป็นลักษณะของการระลึกชาติที่มองเห็นอดีตชาติของคนได้อย่างชัดเจนว่า
ในแต่ละชาติที่ตนเคยมีชีวิตวนเวียนผ่านมานั้น ตนเองเคยเป็นใคร มีชื่อเล่นใดใครว่าอย่างไร มีความ
เป็นอยู่อย่างไร มีอายุเท่าไร เมื่อตายไปแล้วกลับไปเกิดในชาติใดอีก ส่วนความสามารถในการ
ระลึกชาตินั้น มีลักษณะเป็นการระลึกย้อนหลังจากชาติปัจจุบันย้อนหลังไปในชาติอดีต โดยบาง
คน สามารถระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวบ้าง บางคน สามารถระลึกชาติได้สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง
บางคน สามารถระลึกชาติได้ถึงสิบชาติบ้าง และบางคน สามารถระลึกชาติได้ถึงแสนๆ ชาติก็มี

ที่กล่าวมานี้ คือวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคญาณระลึกชาติได้ของนักบวชภายนอกพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งพื้นฐานสำคัญก็คือการบำเพ็ญฌาน เริ่มแต่ฌานขั้นต้น จนได้บรรลุภิญญา สมาบัติ
เป็นความสามารถพิเศษที่เกิดขึ้นมาเพราะผลที่จิตสงบจนเกิดญาณระลึกชาติได้ และเกิดภิญญาข้อ
อื่นๆ อีก รวม ๕ ประการ แต่ยังไม่บรรลุอาสวกขญาณสิ้นกิเลสสาสวะได้

๓.๒.๒ วิธีการระลึกชาติของนักบวชหรือบุคคลในพระพุทธศาสนา

การปฏิบัติของนักบวชในพระพุทธศาสนา ก็อาศัยวิธีการแบบเดียวกับนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนานั้นเอง เพียงแต่ไม่หยุดยั้งเพราะได้บรรลุโลกียอภิิญญา ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

หากการศึกษาวิจัยการระลึกชาติ ได้พบวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงการระลึกชาติได้ ๕ ประการดังนี้

๓.๒.๒.๑ การประกอบด้วยอริยศีลขันธ์ อริอินทรีย์สังวร อริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษ

การปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพุพเพนิวาसानุสสติญาณนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องบำเพ็ญเพียรทางจิตถึงที่มีจิตรวมเป็นสมาธิยังมีกิเลสเบาบางมาก พื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติดังกล่าวนี้ จะคืออาศัยศีล การสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะและความสันโดษ เพื่อให้กายและใจสงบก่อน ต่อจากนั้นบำเพ็ญเพียรทางจิต จึงจะบรรลุผลในระดับขั้นที่สูง ๆ ขึ้นจนถึงการละนิวรณ ๕ และบรรลุฌาน ๔ และน้อมจิตไปเพื่อพุพเพนิวาसानุสสติญาณ หากกายและใจของผู้ปฏิบัติไม่สงบแล้ว ก็ยากที่จะบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมในระดับขั้นที่สูงขึ้นได้

การปฏิบัติที่ประกอบด้วยอริยศีลขันธ์ อริอินทรีย์สังวร อริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษ อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหรือเป็นเงื่อนไขสำคัญเบื้องต้นของการปฏิบัติสมาธินั้น มีลักษณะดังนี้

๑) อริยศีลขันธ์ เป็นการรอกตนให้ตั้งอยู่ในศีลที่สมบูรณ์ทั้ง ๓ ระดับ อันได้แก่ ศีลระดับต้น (จุฬศีล) อันเป็นการรักษากายวาจาหลักของกุศลกรรมบถและงดเว้นจากการประพฤติปฏิบัติแบบฆราวาส เช่น งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่เสมอ งดเว้นจากการพูดคำขบถ คำเพ้อเจ้อ และงดเว้นจากการเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าซื้อขาย เป็นต้น ศีลระดับกลาง (มัคฌิมศีล) เป็นข้อปฏิบัติทั่วไปของนักบวชที่ควรจะต้องปฏิบัติให้ยิ่งกว่าดีกว่าชาวบ้านทั่วๆ ไป เช่น เว้นจากการทำลายพืช ไม่บริโภคของที่มีรสสมไว้ ไม่ดูการเล่นมหรสพต่างๆ เว้นจากการทะเลาะวิวาทโต้เถียงกัน เว้นจากการพูดจาหลอกลวง เป็นต้น ส่วนศีลระดับสูง (มหาศีล) เป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของนักบวช ภิกษุจะต้องเว้นขาดจาก

การเลี้ยงชีพในทางที่ผิด หรือแสวงหาด้วยเครื่องานวิชา เช่น ไม่เป็นหมอทำเสน่ห์หยาแฝด ไม่เป็นหมอดูทำนายทายทัก ไม่เป็นหมอดูฤกษ์ยาม ไม่เป็นผู้ใบ้หวย หรือทำวิชาอาคมต่างๆ เป็นต้น โดยสรุปก็คือว่า การประกอบพร้อมด้วยอริยศีลชั้น ๓ ก็คือการปฏิบัติตนให้มีความสำรวมในปาติโมกขศีล อันเป็นการงดเว้นในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้าม และกระทำในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ทำ^๖

ผู้ปฏิบัติ หรือ ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ๓ ประการ คือ ศีลระดับต้น (จูฬศีล) ศีลระดับกลาง (มัชฌิมศีล) และศีลระดับสูง (มहाศีล)^๗ ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอริยศีลชั้น ๓ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลว่า เป็นผู้ไม่ประสพอันตรายจากการสำรวมในศีล ย่อมเสวยสุขไม่มีโทษในภายใน (ทำให้จิตใจไม่เป็นทุกข์กังวลจากการกระทำผิด) ว่า

“มหาบพิตร ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสพภัยอันตรายจากการสำรวมในศีลเลย เปรียบเหมือนกษัตริย์ ผู้ได้รับมรดกภิเษกเป็นพระราชากำจัดข้าศึกได้แล้ว ย่อมไม่ประสพภัยอันตรายจากข้าศึกเลย ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลชั้น ๓ อย่างนี้ ย่อมเสวยสุขอันไม่มีโทษในภายใน มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่า สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล ”^๘

๒) อริยอินทรีย์สังวร เป็นการสำรวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง มีศีลระวังกษามิให้กิเลสคือความยินดียินร้ายเข้าครอบงำ เมื่ออินทรีย์ถูกกระทบด้วยอารมณ์ หรือได้รับรู้ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และความนึกคิด (ธรรมารมณ์) เมื่อสำรวมดีแล้วจนอภิขณา (ความโลภอยากได้ของผู้อื่น) และโทมนัส (ความเศร้าโศกเสียใจ) ครอบงำจิตใจไม่ได้ จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ประกอบด้วยอริยอินทรีย์สังวร^๙

๓) อริยสติสัมปชัญญะ เป็นลักษณะของการที่บุคคลระลึกรู้ได้ รู้ตัว อยู่เสมอ รู้ชัดในสิ่งที่นึกได้หรือเข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง รู้สึกตัวในอิริยาบถต่างๆ หรือในการทำสิ่งต่างๆ โดยที่จิตใจไม่ออกแวกไปทางอื่น เช่น ขณะเดินจงกรม ก็มีสติรู้สึกตัวในการก้าว

^๖ ดูรายละเอียดในสามัญญผลสูตร ที.สี. ๕ / ๑๕๒ - ๒๑๒ / ๖๕ - ๗๒

^๗ ดูรายละเอียดใน ที. สี. (ไทย) ๕ / ๑๕๔ - ๒๑๑ / ๖๕ - ๗๒.

^๘ ที. สี. (ไทย) ๕ / ๒๑๒ / ๗๒. (บาลี) ๕ / ๒๑๒ / ๗๐

^๙ ที.สี. (ไทย) ๕ / ๒๑๓ / ๗๓. (บาลี) ๕ / ๒๑๓ / ๗๐.

ไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การกู่แขน การเหยียดแขน ในวัตรปฏิบัติ ก็มีสติในการครองสังฆาฏิ บาตร และจีวร การฉัน การคั้น การเคี้ยว ในอิริยาบถต่างๆ ก็มีสติในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน ■ ลอยจนถึงการพูด ก็มีสติระลึก รู้ชัดอยู่ตลอดเวลา การที่บุคคลมีสติสัมปชัญญะในลักษณะดังกล่าวมานี้อย่างแน่วแน่ เรียกว่า มีอริยสติสัมปชัญญะ^๙

พระพุทธเจ้าทรงตรัสอธิบายความข้อนี้แก่พระเจ้าอชาตศัตรู ตอนหนึ่งว่า

“ มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าประภวด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไร ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทำความรู้สึกลึกซึ้งในการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การกู่เข้า การเหยียดออก การครองสังฆาฏิ บาตร และจีวร การฉัน การคั้น การเคี้ยว การถือ การถ่ายอุจจาระปัสสาวะ การเดิน การยืน การนั่ง การนอน การค้ำ การพูน การนั่ง มหาบพิตร ภิกษุ ชื่อว่าประภวด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แล ”^๙

๔) อริยสันโดษ เป็นลักษณะของการยินดีหรือพอใจยิ่งในสิ่งที่ได้มาด้วยเรี่ยวแรงของตนโดยความชอบธรรม ยินดียิ่งด้วยปัจจัย ๔ ■ ตามมีตามได้ ไม่เคียดร่อนกระวนกระวายใจ เพราะไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ในการนี้ พระธรรมปิฎก ได้อธิบายเครื่องหมายของคำว่าสันโดษไว้ว่า

สันโดษ เป็นความพอใจ หรือ มีความสุข ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ หรือ หามาได้ด้วยความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม่โลภ ไม่ริษยาใคร โดยทั่วไปท่านแบสันโดษไว้ ■ อย่าง ก็^๙

๑) ขณาสันโดษ : ยินดีตามที่ได้ คือ ได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรพยายามของตน ก็พอใจในสิ่งนั้น ไม่เคียดร่อนเพราะของที่ไม่ได้ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น ไม่ริษยาเขา

๒) ยถาสันโดษ : ยินดีตามกำลัง คือพอใจเพียงแต่พอแก่กำลังร่างกายสุขภาพ และขอบเขตการใช้สอยของตน ของที่เกินกำลังก็ไม่หวงแหนเสียดายเก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝันใช้ให้เป็นโทษแก่ตน

^๙ ที.สี. (ไทย) ๘ / ๒๑๓ / ๗๓. (บาลี) ๘ / ๒๑๓ / ๗๐. (ผู้ประภวด้วยการสำรวจอินทรีย์อันเป็นวิธี)

^๙ ที. สี. (ไทย) ๘ / ๒๑๔ / ๗๓. (บาลี) ๘ / ๒๑๔ / ๗๑. (วิเคราะหฺประภวกับข้อ ที.สี. ๘ / ๒๑๖ / ๗๓)

^๙ พระธรรมปิฎก, (ป.ป. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐) หน้า ๓๒๔.

๓) ยถาสารูปปลันโคช : ยินดีตามสมควร คือพอใจตามที่สมควรแก่ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิตและอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญของตน เช่น ภิกษุ พอใจแต่ของอันเหมาะสมแก่สมณภาวะ ได้ของที่ไม่เหมาะสมกับตนมา แต่จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น ก็มอบให้เขาไป เป็นต้น

ส่วนสันโคชที่เป็นอริยะของบุคคลผู้ปฏิบัติความเพียรในสามัญญผลสูตรนี้ เป็น สันโคชที่เป็นไปตามนัยทั้งสามประการดังกล่าว โดยเน้นวัตถุที่เป็นรูปธรรม คือการสันโคชด้วย จีวรพอกุ้มร่างกาย และบิณฑบาตพอกุ้มท้อง พระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุผู้สันโคชในสูตรนี้ว่า

“มหาบพิตร ภิกษุ ซึ่งว่าเป็นผู้สันโคชเป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน พระธรรมวินัยนี้ สันโคชด้วยจีวรพอกุ้มร่างกาย และบิณฑบาตอ้อมท้อง ๓๖ ไป ณ ที่ใด ๆ ก็ไปได้ทันที เหมือนนกบินไป ณ ที่ใด ๆ ก็มีแต่ปีกเป็น ภาระ มหาบพิตร ภิกษุซึ่งว่าเป็นผู้สันโคชเป็นอย่างนี้แล”^{๓๖}

การที่บุคคลผู้ปฏิบัติความเพียรประกอบด้วยศีล อินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะ และสันโคชในลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น พระพุทธเจ้า ตรัสว่า เป็นผู้ประกอบด้วยอริยศีลชั้น อริยอินทรีย์สังวร อริยสติสัมปชัญญะ และอริยสันโคช^{๓๗} ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานจำเป็นของ ผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียร เพื่อบรรลุโพพเพนิวาसानุสสติญาณดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

บุคคลที่จะดำรงตนให้ประกอบด้วยอริยศีลชั้น อริยอินทรีย์สังวรอริยสติสัมปชัญญะ และอริยสันโคชได้คือนั้นจะต้องเป็นผู้มุ่งเนกขัมม หรือ บวชเป็นบรรพชิต

จากลักษณะขององค์คุณธรรมพื้นฐานสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรทั้ง ๔ อย่างดังกล่าว ข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์คุณธรรมแต่ละด้าน เช่น อริยศีลชั้น เป็นต้น เป็นข้อวัตร ปฏิบัติสำหรับผู้ดำรงสมณเพศโดยเฉพาะ ผู้ที่เป็นฆราวาสยังครองเรือนอยู่ ยากที่จะประพฤติปฏิบัติ ตามได้เพราะว่าชีวิตฆราวาสนั้นเป็นเรื่องอึดอัด ไม่มีเวลาว่างเพื่อจะทำกุศลธรรมพระอรหันตอาจารย์ กล่าวไว้ว่า ถึงแม้เรือนจะมีเนื้อที่กว้างขวางถึง ๖๐ ศอก มีบริเวณภายในบ้านถึง ๑๐๐ โยชน์ มีคนอยู่ อาศัยเพียง ๒ คน ก็สามิ ภรรยา ก็ยังถือว่าอึดอัด เพราะต้องคอยมีความกังวลห่วงใยกันและกัน แต่

^{๓๖} ที. ส. (ไทย) ๕ / ๒๑๕ / ๗๓. (บาลี) ๕ / ๒๑๕ / ๗๒.

^{๓๗} ตามนัย ที. ส. (ไทย) ๕ / ๒๑๖ / ๗๓. (บาลี) ๕ / ๒๑๖ / ๗๒.

ชีวิตของนักบวช เป็นชีวิตที่ปลอดโปร่ง เพราะไม่มีความยึดติดในสิ่งใด ๆ เลข ^{๖๖} ดังนั้น ชีวิตของบรรพชิตหรือนักบวช จึงเป็นชีวิตที่สามารถเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิต สามารถดำรงตนอยู่ในกรอบของ อริยสัจจันธ์ อริยอินทรีย์สังวร อริยสดีสัมปชัญญะ และอริยสันโดษได้ดี สามารถบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมขั้นสูง สามารถที่จะบรรลุอุปพณิवासานุสสติญาณและญาณอื่น ๆ จนถึงอาสวักขณญาณได้

ในเรื่องนี้ แม้พระพุทธเจ้า ก็ทรงเห็นว่า การครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด เป็นทางแห่งธุลี ส่วนการบวชเป็นทางปลอดโปร่ง ดังเนื้อความตอนหนึ่งในสามัญญผลสูตรว่า

“ กหบดี ... การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด เป็นทางแห่งธุลี การบวชเป็นทางปลอดโปร่ง การที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์ที่ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ” ^{๖๗} เป็นต้น

๓.๒.๒.๒ การอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงัด เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร

การปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียร มีความจำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวประกอบหนุน ช่วยเอื้อให้การปฏิบัติบรรลุผล การบำเพ็ญเพียรอยู่ในสถานที่อันเป็นสัปปายะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม อันได้แก่ สถานที่ที่ฝึกอันมีความเงียบสงัดปราศจากสิ่งรบกวน จึงเป็นความจำเป็นเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม สถานที่ทำนักรหรือเสนาสนะที่เงียบสงัด เป็นบรรยากาศที่หนุนช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิตเกิดสมาธิได้ง่าย ในพระสูตรคันคปิฎก ได้กล่าวถึงเสนาสนะอันเงียบสงัดไว้หลายสูตร ซึ่งมีนั้นเดียวกัน ได้แก่สถานที่ ๕ ประการ ดังต่อไปนี้ คือ^{๖๘}

- ๑) ป่า
- ๒) โคนไม้
- ๓) ภูเขา
- ๔) ซอกเขา
- ๕) ถ้ำ

^{๖๖} ที. ส. (ไทย) ๕ / ๒๒๐ / ๗๔.

^{๖๗} ที. ส. (ไทย) ๕ / ๑๕๑ / ๖๔. (บาลี) ๕ / ๑๕๑ / ๖๓.

^{๖๘} เช่นใน ที. ส. (ไทย) ๕ / ๒๑๖ / ๗๓, อ. ปรุณณก. (ไทย) ๒๒ / ๗๖ / ๑๓๗. เป็นต้น

- ๖) ป่าช้า
- ๗) ป่าช้า หรือ ป่าทึบ
- ๘) ที่แจ้ง และ
- ๙) ลอมฟาง

ซึ่งสถานที่เหล่านี้ ต้องเป็นสถานที่หลีกเลี่ยง ห่วงไกลจากการรบกวนของผู้คน

หลักการสำคัญของการอาศัยอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด เช่น ป่า เป็นต้น ก็เพื่อ มุ่งให้เกิดผลทางด้านจิตใจเป็นสำคัญ การเลือกอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัดนี้ พระพุทธเจ้า ทรงตรัสแนะนำภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมให้เลือกอยู่ในสถานที่อันเงียบสงัด เมื่อพำนักอยู่แล้ว จะช่วยเกื้อหนุนให้บรรลุธรรมอันเกษมได้ ตัวอย่างเช่นในวนปิตฺตสูตร พระพุทธเจ้า ทรงแนะนำลักษณะของป่าทึบที่ควรพำนักปฏิบัติว่า

“ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าไปอาศัยป่าทึบแห่งใดแห่งหนึ่ง เมื่อเขาเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนั้น สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ วิจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น าสวะที่ยังไม่สิ้นก็สิ้นไป และภิกษุนั้นก็บรรลุธรรม อันเป็นแดนเกษม ากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ... ภิกษุนั้น ควรอยู่ในป่าทึบนั้นตลอดชีวิต ไม่ควรหลีกไป ”^{๙๙}

ในแง่ตรงกันข้าม ความไม่สงัด การคลุกคลีกับหมู่คณะ ก็จะเป็นเหตุทำให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถบรรลุธรรมที่ควรบรรลุ เช่น เจโตวิมุติ เป็นต้น ในการนี้ พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเตือนพวกภิกษุที่ชุมนุมกันอยู่ในที่พักของภิกษุเจ้ามาฏฐากยะว่า การคลุกคลีด้วยหมู่คณะ เป็นสิ่งที่ไม่งามและทำให้การบรรลุธรรมที่ควรบรรลุ เช่น สัมโพธิสุขและเจโตวิมุติเป็นต้นสำเร็จได้ยาก และมีหลักฐานยืนยันถึงโทษของการคลุกคลี การรวมกลุ่มกันอยู่มากรๆ ตามที่ปรากฏในมหาสุญญตสูตรว่า

ในสมัยจิวรกาล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุช่วยกันทำจิวร ก็มีภิกษุจำนวนมากมารวมกันในที่อยู่(วิหาร)ของภิกษุรูปหนึ่งชื่อกาฬเขกสากยะ พระพุทธองค์ก็รับสั่งกับพระอานนท์ พุทฺธอุปัฏฐากว่า การที่ภิกษุยินดีพอใจกับการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ชอบรวมพวกรวมหมู่และบันเทิง (น่าจะหมายถึงการสรวลเสเฮฮา ร่าเริง) อยู่ในหมู่คณะเป็นสิ่งที่ไม่งามเลย และเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ยินดีพอใจด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจักเป็นผู้ได้เนกขัมมสุข ปวิเวกสุข สัมโพธิสุข ตามปรารถนา

^{๙๙} ม.ม. (ไทย) ๒ / ๑๕๔ / ๒๐๖. (บาลี) ๒ / ๑๕๔ / ๑๖๔

หรือแม้แต่การบรรลุเจโตวิมุตติซึ่งเกิดตามสัจยอันเป็นคิ หรือการบรรลุโลกุตตรมรรค ก็เป็นไปได้ แต่ถ้าหากภิกษุ หลีกออกจากคณะ ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตามลำพัง ก็พึงหวังบรรลุความสุข บรรลุเจโตวิมุตติ หรือ บรรลุโลกุตตรมรรคได้^{๑๖}

จะเห็นได้ว่า การพักอยู่ในเสนาสนะที่เงียบสงัด หลีกเร้นจากหมู่คณะ จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรที่สำคัญยิ่ง พระพุทธเจ้า จึงทรงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเห็นความสำคัญของการพักอยู่ในเสนาสนะที่เงียบสงัด ดังที่กล่าวมาแล้ว

๓.๒.๒.๓ การตั้งปณิธานมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียร

การปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียร ผู้ปฏิบัติจะต้องอุทิศเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อปฏิบัติอย่างจริงจังอยู่ตลอดเวลา ในพระสูตรหลายๆ แห่งได้แสดงเรื่องนี้ไว้ว่า เมื่อภิกษุพักอยู่ ณ เสนาสนะอันเงียบสงัด หลังจากเสร็จภารกิจการประจำวัน บิณฑบาตและฉันอาหารเสร็จแล้ว ก็นั่งขัดสมาธิ ผีอกจิต ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการบำเพ็ญเพียร ดังเช่นเนื้อความในสามัญญผลสูตรตอนหนึ่งว่า

“ ภิกษุนั้น ประกอบด้วยอริยศีลจันท์ อริยอินทรีย์สังวร อริยสติสัมปชัญญะ และอริยสันโดษอย่างนี้แล้ว พักอยู่ ณ เสนาสนะเงียบสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ชอก ถ้ำ ป่าช้า ป่าชฎ ที่แจ้ง อมฟาง เขากลับจากบิณฑบาต ภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้ว นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายทรง ดำรงจิตเฉพาะหน้า ”^{๑๗} เป็นต้น

การตั้งใจปฏิบัติ หรือ ตั้งสติมุ่งต่อภาวนาปฏิบัติกับมัญญาน เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญ ดังเช่นพระพุทธเจ้า ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเถระเกี่ยวกับความงามของป่า ย่อมงามด้วยความเพียรในการปฏิบัติธรรมของภิกษุไว้ในมหาโคตมสูตรว่า

^{๑๖} ม.อ. (ไทย) ๑๔ / ๑๘๖ / ๒๒๒. (บาลี) ๑๔ / ๑๘๖ / ๑๖๐.

^{๑๗} ที.ที. (ไทย) ๕ / ๒๑๖ / ๗๓. (บาลี) ๕ / ๒๑๖ / ๗๒.

“... สารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กลับจากบิณฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว นั่งอุ้งบัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าว่า ‘จิตของเรายังไม่หมดความถือมั่น (และ) ไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพียงใด เราจะไต่ทำลายบั้งลั้งคั่นเพียงนั้น’ สารีบุตร ปาโศสังคสาลวัน พึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้”^{๙๘}

ส่วนในมหาอัสดรสูตร พระพุทธเจ้า ทรงตรัสถึงสิ่งที่ควรทำของภิกษุว่า ภิกษุ ควรสำนึกในการประกอบความเพียร จักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสด้วยการเดินจงกรม ด้วยการนั่งสมาธิ ตลอดวันและทั้ง ๓ ขามแห่งราตรีว่า

“เธอทั้งหลาย ควรสำนึกอย่างนี้ว่า ‘เราทั้งหลาย จักเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง จักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกรรมเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน จักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรม ด้วยการนั่งตลอดปฐมาแห่งราตรี สำเร็จการนอนดุจราชสีห์ โดยตะแคงข้างเบื้องขวา ช้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี ลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรม ด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี’ เราขอบอกเธอทั้งหลาย ขอเตือนเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทำให้อย่างขึ้นไปยังมีอยู่ ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนา อย่าได้เสื่อมไปเลย”^{๙๙}

ส่วนพระอรรถกถาจารย์ ได้อธิบายการนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียร หรือการปรารถนาความเพียรนี้ว่า ได้แก่ ความเพียรพยายามทั้งทางกายและทางจิต ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์ตลอดทั้งคืนและวัน^{๑๐๐}

จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี้ นอกจากภิกษุผู้ปฏิบัติจะมีคุณสมบัติพื้นฐานทั้งอริยสี่สัจจ์ อริยอินทรีย์สังวร อริยสติสัมปชัญญะ อริยสันโดษ และพักอยู่ ณ เสนาสนอันเงียบสงัด เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแล้ว การ

^{๙๘} ม.ม. (ไท) ๒ / ๓๔๕ / ๓๗๕. (บาลี) ๑๒ / ๔๔๕ / ๓๔๕.

^{๙๙} ม.ม. (ไท) ๒ / ๔๒๓ / ๔๕๖. (บาลี) ๑๒ / ๔๒๓ / ๓๗๕.

^{๑๐๐} อ.อ.อ. อ. (บาลี) ๑ / ๔๓.

ประกอบความเพียรอย่างสม่ำเสมอ ไม่ย่อหวั่นตลอดทั้งวันและคืน ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ จะเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติมีความก้าวหน้าบรรลุปัญญาหรือวิชาได้ง่ายขึ้น

๓.๒.๒.๔ การปฏิบัติฝึกจิตตามหลักธรรมเพื่อการระลึกชาติ

ในบรรดาพระสูตรที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุการระลึกชาติได้
■จำนวน ๑๖ สูตร ที่กล่าวมาข้างต้น ท่านได้แสดงหลักธรรมโดยสรุปได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑) แสดงหลักธรรมโดยระบุข้อธรรมโดยเฉพาะเจาะจง

พระสูตรที่ระบุข้อความที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุปัญญาหรือวิชา (การระลึกชาติได้ เป็นคุณวิเศษข้อหนึ่งในปัญญาหรือวิชาดังกล่าว) โดยตรงนั้น ประกอบด้วย มหาสกุทายีสสูตร ทันทภูมิสูตร ปุพฺพสูตร ปฐมนันทสูตร โพชฌังคสูตร อนุปิกกิเลสสูตร สังการวสูตร ปิณฺฑจติกสูตร กายกตาสสูตร เสขปฏิปทาสูตร โปตลิสสูตร อุทุมพริกสูตร และมหาอัสดรสูตร

ในมหาสกุทายีสสูตร ท่านได้แสดงหลักธรรมข้อปฏิบัติเพื่อปฏิบัติให้บรรลุปัญญาและวิชาไว้ ๑๓ ประการ คือ สติปัญฐาน ๔ สัมมปฺปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ วิโมกข์ ๘ อภิยาตนะ ๘ กสิณายตนะ ๑๐ และฌาน ๔ โดยหลักธรรม ๗ หมวดแรก คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ แลสามารถครอบคลุมหลักธรรมในสูตรที่เหลือในหมวดนี้ทั้งหมด ในการกล่าวถึงหมวดธรรมแต่ละหมวดทั้ง ๑๒ หมวด ที่กล่าวมา พระพุทธเจ้าทรงตรัส ถึงโดยท่านเองเดียวกันว่า เพราะสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามข้อธรรมที่พระองค์ตรัสบอก เช่น สติปัญฐาน ๔ เป็นต้น จึงได้บรรลุที่สุดแห่งปัญญาและปัญญาบารมีอยู่นั่นก็คือ

เมื่อภิกษุปฏิบัติธรรมในหมวดสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ย่อมสามารถบรรลุพระอรหัตผลและมรรคญาณ
เป็นบารมี คือสามารถระลึกชาติได้ เห็นการเกิดดับของสรรพสัตว์ดังตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้า กล่าว
เหตุอันเป็นที่ทำให้ พระองค์เป็นที่เคารพ สักการะ นับถือ บูชาของสาวก ที่ตรัสกับสกุลอุททีย
ปริพาชก ตอนหนึ่งว่า

“ อุททีย ... เราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติ
ตาม ย่อมเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ คือ

ภิกษุในธรรมวินัยนี้

- ๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้
- ๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ฯลฯ
- ๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ
- ๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้

เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้แล สาวกทั้งหลายของเราเป็นอันมาก จึงได้
บรรลุที่สุดแห่งมรรคญาณและมรรคญาณบารมีอยู่ ... ”^{๖๐} เป็นต้น

ในทันทสูตร พระพุทธเจ้ากล่าวถึงเฉพาะสติปัฏฐาน ๔ ว่า เมื่อเจริญแล้วสามารถ
ทำให้ผู้เจริญเกิดคิดเป็นสมาธิ สามารถบรรลุฌาน ๔ และสามารถน้อมจิตไปเพื่อบรรลุพุทธานุสา
นุสสติญาณ สามารถที่จะระลึกชาติได้^{๖๑}

ในปุพพสูตร พระพุทธเจ้า ครัสว่า ภิกษุที่เจริญอิทธิบาท ๔ ด้วยฉันทสมาธิปธาน
สังวร วิริยสมาธิปธานสังวร จิตตสมาธิปธานสังวร และวิมังสาสมาธิปธานสังวร หรือ

^{๖๐} ม.ม. (ไทย) ๑๓ / ๒๔๗ / ๒๕๑. (บาลี) ๑๓ / ๒๔๗ / ๒๒๒.

^{๖๑} ม.อ. (ไทย) ๑๔ / ๒๒๐ / ๒๕๓. (บาลี) ๑๔ / ๒๒๐ / ๑๘๕.

สัมมาวาชานะ ก็ย่อมทำให้ได้รับผลคือบรรลุมฤตยูหรืออุปเพนิวาสานุสสติญาณ สามารถระลึกชาติได้^{๒๓}

ในปฐมอนันตสูตร แสดงข้อยืนยันว่า อานาปานสติที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ ภิกษุ เจริญทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ย่อมทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ และเมื่อภิกษุนำเพ็ญเจริญทำให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ แล้วย่อมทำให้บรรลุวิชชาและวิมุตติ^{๒๔}

ในโพชฌงคสูตร อนุปักกิสสูตร และสังการวสูตร พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่า เมื่อภิกษุเจริญหรือบำเพ็ญเพียร ทำให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ ประการ ย่อมทำให้วิชา ๓ บริบูรณ์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติ นั่นก็คือสามารถที่จะระลึกชาติได้ ซึ่งเป็นคุณวิเศษข้อหนึ่งในวิชชานั้นเอง

ในปัญจจกิตสูตร ท่านกล่าวถึงหัวข้อธรรมที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว สามารถที่จะบรรลุมฤตยูญาณและสามารถระลึกชาติได้ ก็คือ “สัมมาสมาธิ” โดยภิกษุจะต้องเจริญสัมมาสมาธิประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นอริยะ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานและปัจจุเวกขณนิมิต สัมมาสมาธิที่กล่าวถึงนี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือผลของการเจริญเจโตสมาธิที่ภิกษุปฏิบัติมาแล้วนั่นเอง ซึ่งเมื่อภิกษุเจริญสมาธิจนถึงจตุตถฌานแล้ว ย่อมสามารถที่จะโน้มจิตไปเพื่อวิชาและอภิญญาได้

และในกาณคาสติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสระบุข้อธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุการระลึกชาติได้ว่า ภิกษุเจริญกายคตาสติ (ซึ่งก็คือธรรมข้อหนึ่งในสติปัฏฐาน ๔) โดยทำให้มาก เจริญให้มาก ย่อมสามารถหวังผลได้ (อานิสงส์) ๓๐ ประการ เช่น การได้หุทิพย์ ฌาติพิพย์ และการระลึกชาติได้เป็นต้น

^{๒๓} ส.ม. (ไทย) ๑๕ / ๘๒๓ / ๓๕๓. (บาลี) ๑๕ / ๘๒๓ / ๒๓๐

^{๒๔} ส.ม. (ไทย) ๑๕ / ๕๘๖ / ๔๗๓. (บาลี) ๑๕ / ๕๘๕ / ๒๘๕.

๒) แสดงหลักธรรมโดยรวมหรือโดยสรุป

พระสูตรที่แสดงหลักธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณในภาพรวม ไม่ได้ระบุหัวข้อธรรมเป็นการเฉพาะเจาะจง ได้แก่ อากังขมยสูตร กัททาลิสูตร และมหาวิจฉโคตตสูตร

ในอากังขมยสูตร พระพุทธเจ้า ทรงตรัสสอนสาวกของพระพุทธเจ้าว่า หากภิกษุตั้งความหวังไว้ว่า จะระลึกชาติก่อนให้ได้หลาย ๆ ชาติ ก็พึงทำหรือปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรม ๔ ประการ คือ ก. ทำศีลให้บริบูรณ์ ข. หมั่นประกอบเครื่องสงบใจภายในตน ค. ไม่เห็นห่างจากฌาน และ ง. หมั่นประกอบวิปัสสนาเพื่อบูณเรือนว่าง^{๒๕} ซึ่งหลักธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ โดยสรุปก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง

ในกัททาลิสูตร พระพุทธเจ้า ตรัสว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บำเพ็ญศึกษาให้บริบูรณ์ อยู่ในเสนาสนะอันเจิบสงัด ย่อมทำให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอันประเสริฐ บรรลุฌาน ๔ ภิกษุนั้น สามารถน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณแลญาณอื่นๆ ในวิชา ๓ ได้^{๒๖} ซึ่งศึกษาในที่นี้ก็คือ ไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยสรุปนั่นเอง

และในมหาวิจฉโคตตสูตร พระพุทธเจ้า ตรัสว่า ภิกษุเจริญธรรม ๒ ประการ คือสมถะและวิปัสสนา เมื่อเจริญให้มาก ทำให้อย่างขึ้นไปแล้วซึ่งสมถะแลวิปัสสนา ก็จักเป็นไปเพื่อความรู้ธรรมธาตุหลายประการ เมื่อจิตเป็นสมาธิวิสุทธิมุดม่งแล้ว ภิกษุนั้น ก็สามารถน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ^{๒๗} สมถะและวิปัสสนานี้ก็คือ ศีล สมาธิปัญญา นั่นเอง โดยศีลและสมาธิคือสมถะ ส่วนปัญญาคือวิปัสสนา^{๒๘}

^{๒๕} ม.ญ. (ไทย) ๑๒ / ๖๘ / ๖๐. (บาลี) ๑๒ / ๖๘ / ๔๕.

^{๒๖} ม.ม. (ไทย) ๑๓ / ๑๓๕ / ๑๕๖. (บาลี) ๑๓ / ๑๓๕ / ๑๓๔.

^{๒๗} ม.ม. (ไทย) ๑๓ / ๑๕๗ / ๒๓๕. (บาลี) ๑๓ / ๑๕๗ / ๑๗๖.

^{๒๘} พุทธทาสภิกขุ, ชีวิตเยือกเย็น (ชุดลอยประทุม), (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ, ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๗๗.

ตั้งตัวอย่างเช่นในมหาวิงศโคตตสูตร ท่านวิงศโคตร อุปสมบทแล้วไม่นานก็ได้ประมาณถึงเดือน ก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับที่พระเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ และได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า

“ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผล ๓ เบื้องต่ำมีประมาณเท่าใด ซึ่งบุคคลจะพึงบรรลุดด้วยญาณพระเสขะและด้วยวิเสขะของพระเสขะ ผลนั้นทั้งหมด ข้าพระองค์บรรลุลแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่อิงขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิด ”

พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า

“ วังละ ถ้าเช่นนั้น เธอจงเจริญธรรม ๒ ประการ คือ ๑) สมณะ ๒) วิปัสสนา ให้อิงขึ้นไปเกิด ธรรม ๒ ประการ คือ สมณะและวิปัสสนานี้ ซึ่งเธอเจริญให้อิงขึ้นไปแล้ว จักเป็นไปเพื่อความแจ่มแจ้งธรรมชาติหลายประการ วังละ เธอหวังว่า ‘ เราคงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติ บ้าง ๒ ชาติ บ้าง ฯลฯ ตลอดสังวัฏฏ์กับและวิวัฏฏ์เป็นอันมาก ... ’ เราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ เมื่อเขามีเหตุอยู่ เธอจักบรรลุลความเป็นผู้สามารถในปุพเพนิวาสานุสสติญาณนั้นได้แน่ ”^{๒๖}

ครั้งนั้น ท่านวิงศโคตร ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ลูกสาวอาสนะถวายนอภิวาทพระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณแล้วหลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาณ มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ เหล่าภุมมผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่จบพรหมจรรย์ในปัจจุบัน ย่อมได้รู้ชัดว่า “ ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก ”^{๒๗}

ท่านวิงศโคตร ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดา

พระอรหันต์ทั้งหลาย

^{๒๖} ม.ม. (ไทย) ๑๒ / ๑๕๘ / ๒๓๗. (บาลี) ๑๒ / ๓๕๘ / ๓๗๖.

^{๒๗} ม.ม. (ไทย) ๑๒ / ๑๕๘ / ๒๓๘. (บาลี) ๑๒ / ๑๕๘ / ๑๗๗.

จากข้อธรรมะสำหรับปฏิบัติเพื่อบรรลุการระลึกชาติได้ทั้ง ๒ ลักษณะที่กล่าวมานั้นโดยกว้าง ๆ แล้ว สามารถสรุปลงได้ในอริยมรรค ๘ ประการ หรือหากจะกล่าวโดยย่อลงไปอีกก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และกล่าวให้สั้นลงไปอีกก็คือ สมถะและวิปัสสนา ซึ่งหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่ว่าชื่ออะไรก็ตามล้วนสามารถสรุปลงในอริยมรรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ สมถะและวิปัสสนาทั้งสิ้น

๓.๒.๒.๕ การบำเพ็ญเพียรทางจิตจนเป็นสมาธิแน่นแน่วสามารถละนิวรณ์และบรรลุธรรมชั้นสูงตามลำดับจนถึงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

ข้อปฏิบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของการบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อบรรลุการระลึกชาติได้ ก็คือ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามหลักการ นั่นคือ เมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิตด้วยหลักธรรมตามหัวข้อที่กล่าวมา เช่น สติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติความเพียรจนบรรลุผลตามลำดับคือ (ก) จิตเป็นสมาธิแน่นแน่ว (ข) ละนิวรณ์ ๕ ได้ (ค) บรรลุฌาน ๔ (ง) จากฌาน ๔ แล้วอธิษฐานจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ หากผู้ปฏิบัติไม่สามารถฝึกจิตจนบรรลุผลตามลำดับที่กล่าวมา ก็ไม่สามารถระลึกชาติได้ ซึ่งพอจะแสดงเนื้อหา ดังนี้

สติปัฏฐาน ๔ : วิธีปฏิบัติกระแสหลักเพื่อบรรลุการระลึกชาติ

ในพระสูตรต้นตอปิฎก ท่านได้แสดงการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ไว้เป็นจำนวนมากมีทั้งแสดงวิธีปฏิบัติโดยย่อ เช่นในสติปัฏฐานสังยุตต์ สักกยนิคาเย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ มีพระสูตรที่กล่าวถึงการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ โดยย่อ และผลของการปฏิบัติในแง่ต่าง ๆ รวมกันถึง ๑๐๒ สูตร และมีทั้งแสดงวิธีปฏิบัติโดยละเอียดหรือเต็มรูปแบบไว้ในพระสูตรขนาดยาวจำนวน ๒ สูตร คือในมหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๐ และใน สติปัฏฐานสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ ซึ่งพอจะแสดงวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ได้ ดังต่อไปนี้

- (๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ (หรือผู้ปฏิบัติกัมมฏฐาน) พักอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัดแล้ว นั่งอุ้งบัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงจิตไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก
- (๒) ภิกษุนั้น กำหนดสติปัฏฐาน ๔ เป็นอารมณ์กัมมฏฐาน คือ ตั้งสติสัมปชัญญะ เพียรพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม โดย

๒.๑) พิจารณาเห็นกาในกา แบ่งออกเป็น ๖ หมวด คือ

- ๑) พิจารณาลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ให้เห็นการไหลเข้า ไหลออกของลมหายใจติดต่อกันเป็นลำยาว สันตลับกันไป
- ๒) พิจารณาอิริยาบถ คือ พิจารณาการเดิน ยืน นั่ง นอน ให้มีสติสัมปชัญญะ รู้ความเป็นไปของอิริยาบถนั้น ๆ
- ๓) พิจารณาสัมปชัญญะ คือ พิจารณาความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวทางกาย เช่น การก้าวไป การถอยกลับ การก้มเข้า การเหยียดแขนออก โดยกำหนดให้รู้ทันทุกอากัปกริยานั้น ๆ
- ๔) พิจารณากายเป็นสิ่งปฏิรูป คือ พิจารณาอาการ ๓๒ ในกาคณ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ให้เห็นว่า เป็นของน่าเกลียด
- ๕) พิจารณาธาตุ คือ พิจารณาองค์ประกอบของกายออกเป็นดิน น้ำ ไฟ ลม ให้เห็นโดยความเป็นธาตุ เหมือนคนฆ่าโค หรือ ถูมือของคนฆ่าโค นั่งแบ่งอวัยวะของโคที่ฆ่าแล้วออกเป็นส่วน ๆ อย่างชำนาญ
- ๖) พิจารณาซากศพ ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ กันถึง ๘ ลักษณะ เช่น ซากศพที่ตายแล้ว ๑ วันถึง ๓ วัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับกายของคนว่ามีสภาพอย่างเดียวกัน

๒.๒) การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย คือ พิจารณาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตนเอง ๘ ประการ คือ

- ๑) เมื่อเกิดความรู้สึกสุข ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนา
- ๒) เมื่อเกิดความรู้สึกทุกข์ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกข์เวทนา
- ๓) เมื่อเกิดความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกข์มสุขเวทนา
- ๔) เมื่อเกิดความรู้สึกสุขเพราะมีเหยื่อล่อ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาที่มีอามิส
- ๕) เมื่อเกิดความรู้สึกสุขโดยไม่อาศัยเหยื่อล่อ ก็รู้ชัดว่า

เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส

- ๖) เมื่อเกิดความรู้สึกทุกข์เพราะมีเหยื่อล่อ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิส
- ๗) เมื่อเกิดความรู้สึกทุกข์โดยไม่มีเหยื่อล่อ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิส
- ๘) เมื่อเกิดอทุกขมสุขเวทนาเพราะมีเหยื่อล่อ ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส
- ๙) เมื่อเกิดอทุกขมสุขเวทนาโดยไม่มีเหยื่อล่อ ก็รู้ชัดว่า เราเสวย อทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส

๒.๓) การพิจารณาเห็นจิตในจิต คือการพิจารณาจิตของตน เมื่อจิตมีสภาวะเป็นอย่างไร ก็รู้ชัดซึ่งสภาวะของจิตที่เกิดขึ้นในตน ในขณะนั้น ๆ มี 16 ประการ ได้แก่

- ๑) จิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีราคะ
- ๒) จิตปราศจากราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตปราศจากราคะ
- ๓) จิตมีโทสะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีโทสะ
- ๔) จิตปราศจากโทสะ ก็รู้ชัดว่า จิตปราศจากโทสะ
- ๕) จิตมีโมหะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีโมหะ
- ๖) จิตปราศจากโมหะ ก็รู้ชัดว่า จิตปราศจากโมหะ
- ๗) จิตหตฺถํ ก็รู้ชัดว่า จิตหตฺถํ
- ๘) จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ชัดว่า จิตฟุ้งซ่าน
- ๙) จิตเป็นมหัคคตะ ก็รู้ชัดว่า จิตเป็นมหัคคตะ
- ๑๐) จิตไม่เป็นมหัคคตะ ก็รู้ชัดว่า จิตไม่เป็นมหัคคตะ
- ๑๑) จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ชัดว่า จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า
- ๑๒) จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ชัดว่า จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า
- ๑๓) จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ชัดว่า จิตเป็นสมาธิ
- ๑๔) จิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ชัดว่า จิตไม่เป็นสมาธิ
- ๑๕) จิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ชัดว่า จิตหลุดพ้นแล้ว
- ๑๖) จิตไม่หลุดพ้น ก็รู้ชัดว่า จิตไม่หลุดพ้น

๒.๔) การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ พิจารณาว่า ในขณะที่
นั้น ๆ มีธรรมอะไรเกิดอยู่ในจิตของตน ก็รู้ชัดถึงธรรมนั้น แบ่งเป็น ๕
หมวด คือ

๑) หมวดนิวรรณ์	๒) หมวดขันธ
๓) หมวดอาชยน	๔) หมวดโพชฌงค์
๕) หมวดสังขะ	

การพิจารณาธรรม เช่น การพิจารณานิวรรณ์ ๕ เมื่อมีกามฉันทะภายใน ก็
รู้ชัดว่า ‘กามฉันทะภายในของเรามีอยู่’ เมื่อกามฉันทะภายในไม่มีอยู่ ก็รู้ชัดว่า ‘กามฉันทะภายใน
ของเราไม่มีอยู่’ นอกจากนี้ยังพิจารณาให้รู้ความเกิดแห่งกามฉันทะ ความดับแห่งฉันทะ และข้อ
ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งฉันทะนั้นด้วย

(๓) เมื่อภิกษุหรือผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานด้วยสติปัฏฐาน ๔ อยู่ ย่อมเกิด
ปราโมทย์ ปีติ และกายสงบเมื่อกายสงบ ย่อมได้รับความสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น ^{๙๙} (เป็นสมาธิ
และสามารถตะนิวรรณ์ ๕ ประการได้)

(๔) ภิกษุนั้น ๑) จักกำหนดกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน
... บรรลุทุติยฌาน ... บรรลุตติยฌาน ... บรรลุจตุตถฌาน (ตามลำดับ)

(๕) เมื่อบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
อยู่ ย่อมมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่ว ๑) ไม่มีส่วนไหนของกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ถูก
ต้องเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะ
แก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ สามารถ
ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติและสามารถน้อมจิตไปเพื่อบรรลุญาณอื่น ๆ เช่น มโนมยทธิญาณ อิทธี
วิธญาณ ๑) ทิพจักขุญาณ ๒) อคจนาสวักขญาณ อันเป็นญาณในหมวดวิชา ๘ วิชา ๓ และ
อภิิญญาได้ ^{๑๐๐}

^{๙๙} ภิกษุบัญญัติสยสูตร. ส.ม. (ไทย) ๑๕ / ๑๖ / ๒๒๖. และคุสสามัญญผลสูตร. ที.สี. (ไทย) ๕ / ๒๒๕ / ๗๕.

^{๑๐๐} ที.สี. (ไทย) ๕ / ๒๒๖ - ๒๔๖ / ๗๕ - ๘๔. (บาลี) ๕ / ๒๒๖ - ๒๔๖ / ๗๕ - ๘๒.

ดังนั้น วิธีการปฏิบัติเพื่อการระลึกชาติในส่วนนี้ ผู้ปฏิบัติต้องบำเพ็ญเพียรทางจิตจนจิตเป็นสมาธิแน่นแน่วสามารถละนิวรณ์ ๕ ได้ และบรรลุนิพพานตามลำดับ คือ ฌาน ๔ เมื่อบรรลุถึงจุดตถฌานแล้ว ก็น้อมจิตไปเพื่ออุปเพนิวาสานุสสติญาณ หรือ อภิญญาแล่ววิชาข้ออื่น ๆ ถ้าเป็นผู้มีกิเลสเบาบาง เมื่อบรรลุฌาน ๔ แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อบรรลุอุปเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ ทำลายกิเลส บรรลุอาสวักขณญาณต่อไป

ขั้นตอนการปฏิบัติจนบรรลุนิพพานขั้นสูง สามารถบรรลุอุปเพนิวาสานุสสติญาณ จนถึงอาสวักขณญาณนั้น ในพระสูตรชั้นตปิฎก ได้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในสามัญญผลสูตร อัมพัญญสูตร โสณทัตตสูตร มหาสิหนาทสูตร จุฬหัตถิปโทปมสูตร กัมมจรกสูตร เทวทหสูตร และ อัฏฐกปัฏฐสูตร รวม ๘ สูตร ซึ่งสามารถที่จะวิเคราะห์และนำมาเรียบเรียงเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้น จนบรรลุผลในขั้นสูง คืออุปเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขณญาณได้ ดังนี้

๑) ภิกษุ ผู้สมบูรณ์ด้วยองค์คุณธรรมพื้นฐาน อันประกอบด้วยอริยศีลชั้นธัมม อริยอินทริยสังวร อริยสติสัมปชัญญะ และอริยสันโดษ พักอยู่ในเสนาสนะอันสงัด ซึ่งได้แก่ ป่า โคนไม้ ภูเขา ชอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าชฎ ที่แจ้ง และลอมฟาง เมื่อกลับจากนิมิตตภาวนา จิตตภาวนาเสร็จแล้ว ก็ปฏิบัติสมาธิ^{๑๑}

๒) ภิกษุนั้น ปฏิบัติสมาธิจนมีจิตแน่วแน่น ละนิวรณ์ ๕ คือ อภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจจา อันเป็นสิ่งที่ขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมได้แล้ว ก็เกิดความเบิกบานใจ มีปีติ มีกายสบาย มีความสุข และมีจิตตั้งมั่น^{๑๒}

๓) เมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่น สติจากกามแล่อกุศลกรรมบถทั้งหลายแล้ว ก็บรรลุปฐมฌาน (ฌานที่ ๑ มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา) มีกายชุ่มชื้นเย็บอ้อมด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก รู้สึกลับซาบซ่านอยู่ทั่วกาย^{๑๓}

^{๑๑} ที.ธ. (ไทย) ๘ / ๒๑๖ / ๗๔ (บาลี) ๘ / ๒๑๖ / ๗๒.

^{๑๒} ที.ธ. (ไทย) ๘ / ๒๑๗ / ๗๔. (บาลี) ๘ / ๒๑๗ / ๗๒.

^{๑๓} ที.ธ. (ไทย) ๘ / ๒๒๖ / ๗๕. (บาลี) ๘ / ๒๒๖ / ๗๔.

๔) เมื่อภิกษุบรรลุปฐมฌานแล้ว ค่อยมาวิภาวาระจกไป มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่ง บรรลุทุติยฌาน (ฌานที่ ๒ มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตา) ไม่มีวิตกวิจารณ์ กายชุ่มชื้นเอิบอืดด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่^{๓๖}

๕) เมื่อภิกษุบรรลุทุติยฌานแล้ว ต่อมาเมื่อปีติจางคลายไป ภิกษุนั้น มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌาน (ฌานที่ ๓ มีองค์ ๒ คือ สุขและเอกัคคตา) เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข มีกายชุ่มชื้นเอิบอืดด้วยสุข^{๓๗}

๖) เมื่อภิกษุบรรลุตติยฌานแล้ว ต่อมาเมื่อโสมนัสและโทมนัสดับไป ภิกษุนั้น ละสุขและทุกข์ได้ ภิกษุนั้น ก็บรรลุจตุตถฌาน (ฌานที่ ๔ มีองค์ ๒ คือ อุเบกขาและเอกัคคตา) มีสติ บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ มีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องไปทั่วกาล^{๓๘}

๗) เมื่อภิกษุมิติดเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้ว ภิกษุนั้น ก็สามารถน้อมจิตไปเพื่อ ญาณทัตตชนะ(วิปัสสนาญาณ)รู้และเห็นร่างกายของตนตามความเป็นจริงและไม่เที่ยงแท้... สามารถที่น้อมจิตไปเพื่อบริกรรมนิมิต ญาณ สามารถเนรมิตกายที่เกิดขึ้นแต่ใจ ... สามารถน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิ ญาณ แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง เช่น ๓๓ เดียวแสดงเป็นคณาหลายคนได้ หายตัวได้ ผุดขึ้นหรือดำลงใน แผ่นดินได้ เป็นต้น ... สามารถน้อมจิตไปเพื่อทิพโสทธาตญาณ สามารถได้ยินเสียงทิพย์ และเสียง มนุษย์ทั้งอยู่ใกล้และไกลด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์...สามารถน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ สามารถกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยของตนได้... สามารถน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติ ญาณ สามารถระลึกชาติก่อนได้ คือสามารถระลึกได้ตั้งแต่ ๑ ชาติ ๒ ชาติ ไปจนถึงหลายแสนชาติ ... สามารถน้อมจิตไปเพื่อทิพจักขุญาณหรือจุลุปปาตญาณ สามารถเห็นหมู่วัตถุที่กำลังเกิด กำลัง ดาย ทุกชนิดทุกประเภทด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์...และสามารถน้อมจิตไปเพื่ออาสวักข ญาณ รู้ร้อยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสิ้นทั้งปวง บรรลุอรหัตผล หลุดพ้น แล้ว รู้ได้ว่าชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความ เป็น อย่างนี้ต่อไปอีก^{๓๙}

^{๓๖} ที.ที. (ไทย) ๕ / ๒๒๘ / ๗๖. (บาลี) ๕ / ๒๒๘ / ๗๕.

^{๓๗} ที.ที. (ไทย) ๕ / ๒๓๐ / ๗๖. (บาลี) ๕ / ๒๓๐ / ๗๕.

^{๓๘} ที.ที. (ไทย) ๕ / ๒๓๒ / ๗๖. (บาลี) ๕ / ๒๓๒ / ๗๖.

^{๓๙} ที.ที. (ไทย) ๕ / ๒๓๔ - ๒๔๘ / ๗๗ - ๘๔. (บาลี) ๕ / ๒๓๔ - ๒๔๘ / ๗๗ - ๘๔.

■ตามขั้น■อนที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุ■
 เพนิวาสนุสสติญาณและอาสวัค■ญาณ จะต้องบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมตามขั้นตอน เริ่มต้นจากมี
 ■งค์คุณสมบัติพื้นฐานเป็นผู้มีศีล มีอินทรีย์สังวร มีสติสัมปชัญญะ และสันโดษ อันเป็นอริยะ
 อยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัดมุ่งหน้าบำเพ็ญสมาธิ ละนิวรณ์ ๕ บรรลุฌาน ๔ แล้วน้อมจิตไปเพื่อบุพ
 เพนิวาสนุสสติญาณและ■าสวัคขญาณในที่สุด ตามลำดับ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติข้ามลำดับขั้นตอน
 เหล่านี้ได้

๓.๓ ■รูป

วิธีการเพื่อสร้างความสามารถในระลึกชาติมีหลายวิธี เช่นการระลึกได้เอง การสะกดจิต
 หรือถูกสะกด■จิต และการปฏิบัติจนจิต■เป็นสมาธิบรรลุ■ฌานสมาบัติ ได้ญาณและอภิญญา ผู้วิจัยได้
 เสนอวิธีการที่ ๓ ที่มีผู้■สามารถปฏิบัติได้■จริง ทั้งเป็นนักบวช■ายนอกพระพุทธศาสนา และพุทธ
 สาวกในพระพุทธศาสนา ด้วยปฏิบัติสมาธิ■สงบแล้วก็สามารถระลึกชาติได้ โดยวิธีการไม่แตก
 ต่างกัน คือผ่านทางจิตที่เป็นส■าธิเป็นฐานหลัก แต่วิธีการทางพระพุทธศาสนา มีวิธีการหลัก และวิธี
 การเสริมด้วยการปฏิบัติ■าหมวตธรรมต่างๆ ปฏิบัติเพื่■บรรลุบุพเพนิวาสนุสสติญาณ สรุปแล้วมี
 ๕ ขั้นตอน

๑. การปร■กอบด้วยอริยสีลขันธ อริยอินทรีย์สังวร ■ริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษ
๒. การอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัดที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญเพียร
๓. การตั้งปณิธานมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรทางจิต
๔. การปฏิบัติ ฝึกจิตตามหลักธรร■เพื่อการระลึกชาติ
๕. การบำเพ็ญเพียรทางจิตจนเป็นสมาธิแน่วแน่■สามารถละนิวรณ์และบรรลุธรรมขั้นสูง
 ตามลำดับจนถึงบุพเพนิวาสนุสสติญาณ■

ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่า ผู้ที่บรรลุบุพเพนิวา■าสนุสสติญาณ สามารถระลึกชาติได้จะต้องมีพื้น
 ฐานเป็นผู้ที่สามารถขจัดนิวรณ์ ๕ แล้ว มีกายสงบ มีจิตตั้งมั่น และลักษณะสำคัญของผู้ที่มีกายสงบ
 มีจิต ตั้งมั่น ก็คือ เป็นผู้ที่สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งปวง และต้องน้อมจิต■อริยฐานเพื่อการ
 บรรลุญาณระลึกชาติด้วยคั้งนั้น ผู้ที่ระลึกชาติได้ ในทัศนะของพระพุทธศาสนา จึงต้องเป็นผู้ที่มีจิต
 สงัดจากกามและอกุศลธรรม ทั้งหลาย ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนการควบคุม■ิดให้นิ่ง เมื่อจิตนิ่งก็เกิด

พลังพิเศษได้ แต่การบรรลุลักษณะแต่การระลึกชาติ หรืออภิญญา ๕ ประการก็ยังเสื่อมได้ เพราะเป็นโลกียอภิญญา หากต้องการผลที่ถาวรก็ต้องบำเพ็ญวิปัสสนาปัญญาจนจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ความสามารถพิเศษดังกล่าวก็จะไม่เสื่อม

ดังนั้น วิธีการระลึกชาติของนักบวชหรือบุคคลในพระพุทธศาสนา หรือ บุคคลที่จะสามารถระลึกชาติได้ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏหลักฐานในพระสูตรคัมภีร์ถูกส่วนมาก เป็นผู้ที่ดำรงเพศเป็นบรรพชิต แล้วปฏิบัติบำเพ็ญเพียรจนจิตเป็นสมาธิขั้นสูง สามารถละนิวรณ์ ๕ บรรณาน ๔ เมื่อยกระดับจิตสู่สุตถตถญาณแล้ว ก็สามารถน้อมจิตไปเพื่ออุปเพนิวาสานุสสติญาณ (การระลึกชาติได้) และสามารถบำเพ็ญเพียรต่อไปจนบรรลุดังอาสวักขญาณเป็นพระอรหันตจักษุ หมดสิ้นอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงในที่สุด

วิธีการระลึกชาติที่กล่าวมานี้ เป็นวิธีที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และจากหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการระลึกชาติได้ที่กล่าวมาก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ ผู้วิจัยจะได้นำเสนอในบทที่ ๔ ต่อไป.

บทที่ ๔

แนวทางการประยุกต์หลักและวิธีการระลึกชาติในชีวิตประจำวัน

๔.๑ ความนำ

แนวคิดเกี่ยวกับการระลึกชาติได้ในพร๑สุตตันตปิฎก ตามที่ได้นำเสนอในบทก่อนหน้านี้ ทำให้ได้ทราบแนวคิดพื้นฐาน หลักการ ลักษณะขอ๑การระ๑ึกชาติ และวิธีการปฏิบัติเพื่อการบรรลุการระลึกชาติได้ มีตัวอย่างบุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักการและวิธีการดังกล่าวแล้วสามารถบรรลุการระลึกชาติได้จริง จึงสามารถยืนยันตามหลักฐานว่า การระ๑ึกชาติได้ เป็นสิ่งที่มี๑ริง ในพระพุทธศาสนาปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับการระลึกชาติจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ สุตร

อย่างไรก็ตาม ๑ความสามารถระลึกชาติได้๑นี้ ถึงแม้จะมีความชัดเจนในด้านแนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติ ก็ใช่ว่าจะมีผู้ที่สามารถปฏิบัติตามแล้วบรรลุได้โดยง่าย การพิสูจน์ความ๑ริงในเรื่องนี้ จะต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ๑อย่าง๑ริงจึง ๑ังพระพุทธรคำรัสว่า

“ ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แล ลึกซึ่ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไร้เหตุผล กา๑จะเนเอาไม่ได้ ละเอียดย ู้ได้เฉพาะ๑บัณฑิต ... ซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เอง แล้วสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งตาม อันเป็นเหตุให้คนกล่าวขกบ๑องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง ”^{๑๑}.

จุดมุ่งหมาย๑ของคำสอนเรื่องการระลึกชาติที่สัมพันธ์กับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ และการเวียนว่ายเกิดเวียนของสรรพสัตว์ย่อมเป็นไปตามพลังอำนาจของกรรมที่ผู้ยังมีกิเลสได้กระทำ๑งไป ก็๑รัสสอนเน้นเรื่องศีลธรรม จริยธรรม ที่เป็นพื้นฐานแห่งการสร้างคุณธรรมข้ออื่นๆให้เจริญงอกงาม กล่าวโดยสรุปก็คือ เพื่อสั่งสอนสาวกให้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร ๑๑ายามปฏิบัติตน พัฒนาตนด้วยศีลธรรมและคุณธรรมข้ออื่นๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านไม่ดี หันมาสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ทำนองคลองธรรม ก็๑จะสามารถถอนตนจากห้วงสังสารทุกข์ได้

^{๑๑} ที. สี. (โท๑) ๕ / ๓๗ / ๑๖. (บาลี) ๕ / ๓๗ / ๑๗.

ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยนอกจากจะศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของแนวคิด หลักการและวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุการระลึกชาติจากพระสุตตันตปิฎกแล้ว ยังได้ศึกษาสนทนาประเด็นของหลักคำสอนเรื่องการระลึกชาติที่สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องกฎแห่งกรรมและความเชื่อเรื่องการระลึกชาติที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมีเนื้อหาตามที่จะนำเสนอต่อไปนี้

๔.๒ การระลึกชาติกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การระลึกชาติมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ถ้าบุคคลเข้าใจหลักคำสอนเรื่องการระลึกชาติที่สัมพันธ์กับหลักสังสารวัฏ และกฎแห่งกรรมแล้ว ย่อมสามารถนำมาเป็นหลักคิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านไม่ดีของคน สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางลบอื่นๆ ได้ ด้วยเล็งเห็นผลร้ายที่จะเกิดตามมาด้วยการเข้าใจลักษณะธรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้

๔.๒.๑ กฎแห่งกรรมกับพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักฐานที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก

พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนหลักความจริงที่ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งชีวิตของพวกเราด้วย ล้วนเป็นไปตามหลักกรรมคาแห่งเหตุปัจจัย เป็นเรื่องของปัจจัยสัมพันธ์หรือเป็นไปตามหลักแห่งปฏิจจสมุปบาท และสอนว่า ความสุข ความทุกข์ ในชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ การกระทำหรือเหตุปัจจัย สิ่งที่มีมนุษย์กระทำย่อมเป็นเหตุให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ หาได้ขึ้นอยู่กับเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ไม่^{๗๗} ในอุพกัมมวิภังคสูตร พระพุทธเจ้า ตรัสยืนยันไว้อย่างชัดเจนว่า กรรม เป็นเหตุปัจจัยให้มนุษย์มีความสุข ความทุกข์, มีอายุยืนหรืออายุสั้น, มีผิวพรรณงามหรือทราม มีโรคนานหรือโรคน้อย มีปัญญาดีหรือปัญญาทราม เป็นต้นแตกต่างกันไป^{๗๘} ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ปฏิปทาหรือพฤติกรรมที่มนุษย์เราเองประพฤติดิปฏิบัติกันเอง และการที่พระพุทธศาสนา มีคำสอน

^{๗๗} ส.นิ. (ไทย) ๑๖ / ๖๑ / ๑๑๕. (บาลี) ๓๖ / ๖๑ / ๕๒.

^{๗๘} ม.อ. (ไทย) ๑๔ / ๒๘๕ - ๒๘๗ / ๓๔๕ - ๓๔๖. (บาลี) ๓๔ / ๓๘๕ - ๒๘๗ / ๒๖๑ - ๒๖๘.

เรื่องกรรมเป็นคำสอนพื้นฐานสำคัญนี้เอง จึงได้ชื่อว่าเป็น “กัมมวาท” ทั้งพระพุทธเจ้าก็ได้พระนามว่า “กัมมวาที” หมายถึง เป็นผู้มีปกติกล่าวกรรม หรือ เป็นผู้สอนเรื่องกรรมเป็นปกติ^๔ ด้วย

หลักปฏิจํสมุปบาท เป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำกรรมและการให้ผลของกรรม ซึ่งสามารถเรียกชื่อได้อีกลักษณะหนึ่งว่า “กฎแห่งกรรม”^๕ ในกระบวนการของกฎแห่งกรรมนี้ สามารถแยกส่วนออกเป็น ๓ วัฏฏะ คือ กิเลส กรรม และวิบาก กิเลสเป็นเหตุให้บุคคลทำกรรม กรรมเป็นการกระทำของมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยเจตจำนง คือ เจตนา อาจเป็นได้ทั้งกรรมดี (กุศลกรรม) และกรรมชั่ว (อกุศลกรรม) ส่วนวิบากเป็นผลของกรรม หากบุคคลทำดีย่อมได้ผลดี บุคคลทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว^๖

ในพระสูตรต้นปิฎก มีพระสูตรจำนวนมากมาที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำ และผลของการกระทำ ตัวอย่างเช่น

๑) ในอกุศลมูลสูตร อังคุตตรนิกาย ดิกนิบาต พระพุทธเจ้า ระบุว่า การกระทำที่ประกอบด้วยอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นกุศลกรรม ย่อมส่งผลให้เกิดความทุกข์ อยู่เป็นทุกข์ ลำบาก คับแค้น เดือดร้อนทั้งในปัจจุบัน แม้หลังจากตายแล้วย่อมมีทุกข์เป็นที่ย่ำแย่ ส่วนการกระทำที่ประกอบด้วยกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เป็นกุศลกรรม ย่อมไม่ก่อความทุกข์ให้ เกิดทั้งกับผู้อื่นและตนเอง มีผลทำให้อยู่เป็นสุข ไม่ลำบาก ไม่คับแค้น ย่อมไม่เดือดร้อนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต หากสามารถเฝ้ากุศลกรรมได้อย่างเด็ดขาด ผู้นั้นย่อมถึงนิพพานในอภัพปัจจุบัน^๗

๒) ในวิปัสสิคสูตร ปทาสสูตร อังคุตตรนิกาย ดิกนิบาต พระพุทธเจ้า ระบุว่า บุคคลที่มีศีลวิบัติ จิตตวิบัติ และทัญญูวิบัติ คือเป็นคนที่ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พุคเทิจ

^๔ แสง จันทร์งาม, ประทีปธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๒๖), หน้า ๑๕๗.

^๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๑๕๑. และดู ม.ม.(ไทย) ๑๓ / ๗๓๗ / ๑๖๘, ชุ.สุ. (ไทย) ๒๕ / ๓๘๒ / ๔๓๗.

^๖ ส.ส. (ไทย) ๑๕ / ๑๐๓ / ๑๑๐ - ๑๑๑. (บาลี) ๑๕ / ๑๐๓ / ๖๘

^๗ อัง.ติก. (ไทย) ๒๐ / ๗๓ / ๒๗๕ - ๒๗๕. (บาลี) ๒๐ / ๗๐ / ๑๓๖. (ไทย) ๒๐ / ๑๑๒ / ๓๕๔. (บาลี) ๒๐ / ๑๑๒ / ๒๕๖. (ไทย) ๒๐ / ๑๑๓ / ๓๕๕. (บาลี) ๒๐ / ๑๑๓ / ๒๕๘.

พูดส่อเสียด พูดกยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลกอนาถาได้ของเขา มีจิตพยาบาท มีมิจฉาทิฐิ ความเห็นวิปริต ผิดไปจากทำนองคลองธรรมและความเป็นจริง เช่นเห็นว่า ทานที่ให้แล้ว ไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมนี้กรรมชั่ว ไม่มี คุณของบิคา มารดาไม่มี เป็นต้น เมื่อตายแล้ว จักไปเกิดในอบาย ทุกคติ วินิบาต นรก ส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยศีลสัมปทา จิตตสัมปทา และทิฐิสัมปทา อันมีนัยตรงข้ามกับ วิบัติ ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา หลังจากตายแล้ว จักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์^{๘๙}

๓) ในอังคุตตรนิกาย มัชฌิมปิณาสก^{๙๐} ได้บันทึกเรื่องราวของ พระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อ พระองคุติมาเถระซึ่ง เป็นโจรฆ่าคนตายเป็นจำนวนมาก ต่อมาภายหลัง ได้พบพระพุทธเจ้า เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้บวชเป็นพระภิกษุ และได้หมดสิ้นกิเลสบรรลุมรรคผล หลังจากที่ท่านได้บรรลุมรรคผลแล้ว สมัยนั้นพระองคุติมาพักอยู่ที่พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี ด้วยกรรมที่ท่านได้เคยกระทำไว้ ตอนเช้าวันหนึ่ง ท่านเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี เวลาที่ใครขว้างปาก้อนดิน ท่อนไม้ ก้อนกรวด (หิน) ถึงแม้จะขว้างปาไปในทิศทางอื่น แม้ไม่ได้ตั้งใจที่จะขว้างมาที่ท่าน แต่ก้อนดิน ท่อนไม้ และก้อนกรวดเหล่านั้น ก็ปลิวมาตกลงถูกที่ร่างกายของ พระองคุติมา ทำให้ศีรษะแตกเลือดไหล บานแตก ผ่าทะลุขาขาด เดินโซเซกลับวัดพระเชตวัน ท่านเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในสภาพร่างกายที่เจ็บระบมอย่างนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านว่า

“เธอออกก้นไว้เถิดพราหมณ์ เธอออกก้นไว้เถิดพราหมณ์ เธอได้
เสวยวิบากกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอหนักหม้อยู่ในนรกหลายปี หลายร้อยปี
หลายพันปีในปัจจุบันนี้แล้ว”^{๙๑}

๔) ในลักษณะสังยุต สันยุตนิคาเย นิทานวรรค พระสูตรที่บันทึกถึงกรรมและผลของกรรมของมนุษย์ที่ไปเกิดเป็นเปรตและถูกทรมานด้วยประการต่าง ๆ ไว้ จำนวน ๒๑ สูตร เช่น เปรตที่มีแต่โครงกระดูกในอภิสวรรค์ เรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งขณะที่พระโมคคัลลานะและพระลักษณะลงจากเขากิษฌภูเพื่อเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นั้น และขณะที่กำลังลงจากเขากิษฌภูนั้น พระโมคคัลลานะได้เห็นอภิสวรรค์เปรต คือเปรตที่มีแต่โครงกระดูก ลอยขึ้นสู่อากาศ ถูกฝูงแร้ง นกกาน้ำ นกเหี่ยว พากันโฉบเฉี่ยวรุมทิ้งของเนื้อที่มันอยู่ระหว่างซี่โครงอย่างพัลวัน มันร้องกรวญกราง เมื่อพระโมคคัลลานะเห็นแล้วก็แสดงอาการแค้น พระลักษณะที่กำลังเดินลงจากเขา

^{๘๙} อ. จ. ต. (ไทย) ๒๐ / ๑๑๘ / ๓๖๑. (บาลี) ๒๐ / ๑๑๘ / ๓๖๑.

^{๙๐} ม. ม. (ไทย) ๓๓ / ๓๕๒ / ๔๓๐. (บาลี) ๑๓ / ๓๕๒ / ๓๓๖.

คิษณภู เห็นดังนั้นก็เกิดความสงสัย หลังฉากกลับบีบหนวดจึงถามพระ โมคคัลลานะถึงเหตุแห่งการ
แยมว่า อะไรเป็นเหตุให้ท่านแสดงการแยม พระโมคคัลลานะ จึงเล่าเรื่องราวที่ได้เห็นเปรตดังกล่าว
ให้พระลักษณะฟัง ■พระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองว่า เรื่องนี้มีจริง พระองค์เองก็เคยทอด พระเนตร
เห็น เรื่องนี้สาวกที่มีทิพพจักขุญาณ ย่อมสามารถรู้เห็นเป็นพยานได้ และตรัสถึงผลกรรมที่เปรตได้
รับว่า ในอดีต เปรตคนนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในกรุงราชคฤห์ เพราะผลกรรมนั้นหลังจากที่ตกนรก
หมกไหม้มาหลายแสนปีแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตดังกล่าว เพราะเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ เป็นต้น”

หากตัวอย่าง ที่ได้เสนอมานี้ จะเห็นว่า พฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ของ
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่แสดงออกทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ ด้วยความตั้งใจ กรรมนั้น
ล้วนแต่มีผลต่อตัวผู้กระทำทั้งสิ้น แต่จะมีผลเป็นความดีหรือความทุกข์นั้น ขึ้นอยู่กับว่าการกระทำ
นั้น เป็นไปในแนวทางกุศล (กุศลกรรมบถ) หรือเป็นไปในแนวทางอกุศล (อกุศลกรรมบถ)
เป็นสำคัญ การให้ผลดังกล่าวของกรรมก็เป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรม หรือกรรมนิยาม ดังที่กล่าว
มาแล้ว

๔.๒.๒ มโนกรรม เป็นหัวใจสำคัญของพฤติกรรมมนุษย์

พฤติกรรมที่คนเราแสดงออกทางกายหรือทางวาจา อันได้แก่ การกระทำและ
การพูด ล้วนมีรากฐานมาจากความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใน บุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่ดี
หรือมองโลกในแง่ดี การกระทำของเขาย่อมจะเป็นไปในทางที่ดี ตรงกันข้าม หากบุคคลมีความรู้
สึกนึกคิดไปในทางร้ายหรือมองโลกในแง่ร้าย การกระทำของเขาก็ย่อมจะเป็นไปในทางลบ ส่งผล
เป็นความทุกข์ ครี้งเครียด ■มโนกรรม หรือความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใน จึงเป็นหัวใจสำคัญของ
พฤติกรรมของคนเรา

จากข้อความที่ได้นำเสนอมานี้ จะเห็นว่า ความเชื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมโนกรรม
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของมนุษย์ หากเป็นความเชื่อที่ผิดย่อมจะผลักดันให้
พฤติกรรมทางกาย วาจา และการคิดของบุคคลนั้นผิดไปด้วย หากเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง ก็ย่อมจะผลัก
ดันพฤติกรรมทางกาย วาจา และการคิดของบุคคลนั้นดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง เป็นความสุขไปด้วย

^{๗๗} ส. นิ. (ไทย) ๑๖ / ๒๐๑๒ / ๓๐๓ . (บาลี) ๑๖ / ๒๐๑๒ / ๒๔๑.

และความเชื่อในเรื่องการระลึกชาติ ก็นับเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับฐานของสัมมาทิฐิ จึงสามารถเป็นปัจจัยอุหนุนให้คนประพฤตินอกกรอบของกุศลกรรมบถได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังที่จะนำเสนอต่อไป

๔.๒.๓ ความเชื่อเรื่องการระลึกชาติกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์

ตามที่ได้นำเสนอเนื้อหาในบทที่ ๒ จะเห็นได้ว่า การระลึกชาติได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด โดยการเวียนว่ายตายเกิดเป็นปรากฏการณ์พื้นฐานชีวิตของบุคคลที่ยังกระทำกรรมและยังติดข้องอยู่ในสังสารวัฏ และการระลึกชาติได้เป็นประสบการณ์ที่พิสูจน์การมีอยู่จริงของการเวียนว่ายตายเกิด

เมื่อบุคคลยังไม่สามารถที่จะบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได้ด้วยตนเอง แต่การที่เขามีความเชื่อมั่นในเรื่องการระลึกชาติได้ เป็นความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฐิ ความเชื่อนี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้คนเชื่อมั่นในหลักกฎแห่งกรรม และเชื่อมั่นในการรับรู้หรือประสบการณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อบุคคลเชื่อในเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมว่า กรรมให้ผลจริง ชาติหน้ามีจริงและตายแล้วเกิดจริง ย่อมจะทำให้บุคคลมีความเชื่อเช่นนั้นเป็นบุคคลดี ไม่ประมาทในชีวิตและตั้งตนอยู่ในศีลธรรม^{๒๒} หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นบุคคลที่มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจและประพฤติแต่ในทางที่ดีเป็นกุศลกรรม ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กว่าการไม่เชื่อในเรื่องกรรมเป็นอย่างมาก

การเชื่อในเรื่องระลึกชาติ เป็นความเชื่อที่สัมพันธ์กับกฎแห่งกรรม ย่อมเป็นเครื่องมือหรือหลักยึดให้บุคคลที่เชื่อในเรื่องการระลึกชาติละกุศลกรรมเว้นทุจริต ประกอบแต่กุศลกรรม สมาทานสุจริตธรรมและละพฤติกรรมที่หยาบช้า แล้วหันมาประพฤติปฏิบัติแต่ทางที่ทำให้เกิดคุณธรรมความดีงาม ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่ปลงใจเชื่อว่า คิดชาติที่เคยเกิดมาแล้วและชาติหน้าที่จะเกิดใหม่ไม่มี ตายแล้วหมดกัน ขาดสูญ ไม่คำนึงถึงกรรมและกฎแห่งกรรม ด้วยความเชื่อที่เป็น

^{๒๒} พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๓๖.

มิจฉาทิฎฐินี้ ย่อมทำให้เขาไม่เคารพต่อสุจริตรร ๓ ถ้ากระทำการที่หยาบช้า ประพฤติทุจริต โดยไม่หวั่นเกรงผลร้าย หรือไม่ต้องการผลดีที่จะเกิดกับตนทั้งในปัจจุบันและอนาคต นี่แสดงว่า ความเชื่อเรื่องการระลึกชาติ ก็ส่งผลให้เกิดกาเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างแน่นอน

ในครั้งพุทธกาล สมัยหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก และเสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์แห่งหนึ่งในแคว้นโกศล ชื่อหมู่บ้าน “ศาลา” พวกชาวบ้านศาลา ก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลให้ทราบว่า พวกเขายังไม่ทราบว่า จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสดาองค์ใดดี พระพุทธเจ้า ได้ตรัสหลักปฏิบัติที่เรียกว่า “อปิลกกรรม”^{๒๒} คือหลักปฏิบัติที่ไม่ผิด ให้เป็นแนวทางปฏิบัติของชาวบ้านศาลา ความว่า เมื่อท่านทั้งหลายได้เจอศาสดาหรือผู้สอนธรรมที่มีคำสอนแตกต่างกัน พวกหนึ่งสันทานที่ให้แล้วไม่มีผล ผลของกรรมดีกรรมชั่วก็ไม่มี โลกหน้าไม่มี เป็นต้น แต่อีกพวกหนึ่งสอนว่า ทานที่ให้แล้วมีผล กรรมดีกรรมชั่วย่อมมีผล โลกหน้ามีอยู่ เป็นต้น ซึ่งเป็นนัยตรงกันข้ามกับพวกแรก เมื่อท่านทั้งหลายพบกับศาสดาที่มีคำสอนแตกต่างกันอย่างนี้ ก็ควรเลือกถือปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติ คือเลือกแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่นำไปสู่ความเจริญ เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุข

ในระหว่างคำสอนที่แตกต่างกันดังที่กล่าวมานั้น ควรจะเลือกเชื่อหรือสมาทานตามพวกที่สอนว่า “ทานที่ให้แล้วมีผล กรรมดีกรรมชั่วมีผล โลกหน้ามีจริง” ดีกว่า เพราะว่าเมื่อบุคคลเชื่อและถือปฏิบัติตาม ย่อมจะทำให้บุคคลเป็นผู้ที่เว้นจากกายทุจริต วาจทุจริต มโนทุจริต เป็นผู้พร้อมด้วยกายสุจริต วาสุจริต มโนสุจริต ย่อมจะเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาม มีสัมมาทิฎฐิ ย่อมได้รับการสรรเสริญในปัจจุบัน เมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ส่วนผู้ที่ถือปฏิบัติตามพวกที่สอนว่า “ทานที่ให้แล้วไม่มีผล กรรมดีกรรมชั่วไม่มีผล โลกหน้าไม่มี” เป็นต้น ย่อมจะเป็นผู้ที่ประมาท มีแนวโน้มที่จะประพฤติกายทุจริต วาจทุจริต และมโนทุจริต เป็นผู้ทุศีล เป็นมิจฉาทิฎฐิ ย่อมจะถูกวิญญูชนติเตียน เพราะฉะนั้น การเชื่อและถือปฏิบัติตามคำสอนของพวกที่สอนว่า “ทานที่ให้แล้วมีผล กรรมดีกรรมชั่วมีผล โลกหน้ามีจริง” จึงเป็นการปฏิบัติตามหลักอปิลกกรรม เป็นการปฏิบัติที่ไม่เกิดผลเสีย เป็นการปฏิบัติที่นำไปสู่ผลดี มีความสุข เกิดประโยชน์เกื้อกูลดีกว่าที่จะไม่เชื่อ

^{๒๒} ม.ม. (ไทย) ๑๓ / ๕๓ - ๕๖ / ๕๗ - ๑๐๐. (บาลี) ๑๓ / ๕๓ - ๕๕ / ๗๐ - ๗๒.

หากเนื้อหาของอภิปณณสูตรดังที่ได้เสนอมานี้ จะเห็นได้ว่า ความเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงนั้น ก็คือ เชื่อเรื่องตายแล้วเกิด เชื่อในเรื่องของกรรมและการระลึกชาติได้ไปพร้อม ๆ กันด้วย เพราะความเชื่อทั้งหมดนั้น เป็นความเชื่อที่เกี่ยวโยงกัน เป็นความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฐิ และเพราะความเชื่อดังกล่าว ย่อมจะทำให้ผู้ที่เชื่อละเว้นจากการเป็นผู้ทุศีล ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมดีงาม เมื่อบุคคลตั้งตนหรือประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามแล้ว ถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่า โลกหน้ามีจริงหรือไม่ก็ตาม ก็ยังได้รับการสรรเสริญจากวิญญูชนว่า บุคคลผู้นั้น เป็นผู้มีศีลมีสัมมาทิฐิ ดังนั้น การเชื่อในเรื่องการระลึกชาติได้ หรือการเชื่อว่าโลกหน้ามีจริง ย่อมจะมีคุณประโยชน์ดีกว่าการไม่เชื่ออย่างแน่นอน เพราะว่าการเชื่อเรื่องการระลึกชาติได้หรือการเชื่อเรื่องกรรมหรือการเชื่อเรื่องการมีอยู่ของโลกหน้าดังกล่าว เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตนในทางบวกหรือในทางกุศลกรรม อันเป็นการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขและได้รับผลเป็นความสุข ส่วนการไม่เชื่อในเรื่องดังกล่าว อาจเป็นปัจจัยให้บุคคลมีพฤติกรรมในเชิงลบ และได้รับผลเป็นความทุกข์ได้ง่ายกว่า

๔.๒.๔ ลักษณะของพฤติกรรมของผู้เชื่อเรื่องการระลึกชาติ

หากพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่เชื่อเรื่องการระลึกชาติได้ตามแนวทางของอภิปณณสูตรตามที่กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้เกิดคุณภาพคือความสุข ทั้งแต่ตนเอง และสังคม ดังนี้

ผลส่วนตน คือการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตที่จะเกิดแก่ตนเองนั้น สามารถสรุปผลของแห่งการพัฒนาพฤติกรรมได้ ๓ ด้าน คือ

๑) ด้านปัญญา เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ

ผู้ที่เชื่อเรื่องการระลึกชาติได้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ เพราะเชื่อหรือเห็นตามความเป็นจริง เนื่องจากการระลึกชาติได้เป็นสิ่งที่มียุ่อยู่จริง ใคร่กระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาและวิชา สามารถระลึกชาติย้อนหลังได้จริง และมีตัวอย่างยืนยันในพระสุตตันตปิฎกไม่น้อยกว่า ๖๐๑ ตัวอย่าง

๒) ด้านจิต เป็นผู้ที่มีความมั่นคงด้านจิตใจ มีศรัทธาไม่คลอนแคลน

ผู้ที่เชื่อเรื่องการระลึกชาติได้ ย่อมเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดด้วย ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงด้านจิตใจ มีศรัทธาไม่คลอนแคลน ย่อมจะเข้าใจโลกและชีวิต มองเห็นว่าชีวิตทุกชีวิตล้วนแต่เป็นไปตามกรรม เป็นผู้ที่มีการมั่นคง

๓) ด้านพฤติกรรมคือการดำเนินชีวิต ประพฤติแต่สุจริตธรรม

ผู้ที่เชื่อเรื่องการระลึกชาติได้ ย่อมเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดดังที่กล่าวมาแล้ว ย่อมมองเห็นว่า ชีวิตมีการเวียนว่ายอย่างยาวนาน และผลของกรรมชั่วกรรมดีที่ทำแล้วมีจริง ก็ย่อมที่จะละเว้นการประพฤติดีที่เป็นอกุศลกรรม กระทำกุศลกรรม คือเป็นผู้ที่มีกายสุจริต วาจาสุจริต และมโนสุจริต หรือเป็นผู้มีศีลอันดีงาม ย่อมจะเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน การกระทำทุกอย่างของผู้ที่มีความเชื่อเรื่องการระลึกชาติได้ ย่อมจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขโดยส่วนเดียว

ผลที่เกิดแก่สังคม คือสังคมมีความสงบสุข

ผลดีที่จะเกิดแก่สังคมในภาพรวมนั้น คือความสงบสุข ถ้าหากสมาชิกทุกคนในสังคม ต่างเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องกรรม การเวียนว่ายตายเกิด โลกหน้ามีจริง และการระลึกชาติได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องโยงกันเป็นระบบ สังคมย่อมจะมีแต่ความสงบสุข เพราะทุกคนย่อมจะตระหนักถึงผลแห่งกรรมที่ตนจะกระทำ จึงเลือกกระทำแต่กรรมดีหรือกุศลกรรม เมื่อทุกคนในสังคมต่างก็ประกอบพริ้งด้วยกุศลกรรม ก็ย่อมส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข ทำให้ทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอบอุ่นปลอดภัย

๔.๓ วิธีการปฏิบัติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการระลึกชาติ ทั้ง ๕ ขั้นตอน คือ ๑. การประกอบด้วยอริยสัจ ๔ อริยอินทรีย์สังวร อริยสัจสัมปชัญญะและอริยสันโดษ ๒. การอยู่ในเสนาสนะอันเจียมสงบที่ เหมาะกับการบำเพ็ญเพียร ๓. การตั้งปณิธานมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรทางจิต ๔. การปฏิบัติ ฝึกจิตตาม หลักธรรมเพื่อการระลึกชาติ และ ๕. การบำเพ็ญเพียรทางจิตจนเป็นสมาธิแน่นแน่วสามารถละนิวรณ์ และบรรลุมรรณธรรมขั้นสูงตามลำดับจนถึงปุพเพนิวาसानุสสติญาณ ที่กล่าวมาแล้ว

ผู้วิจัยเห็นว่า ห้าขั้นตอน สามารถนำเป็นแนวทางแห่งการประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้

ผู้วิจัยจะเสนอการประยุกต์วิธีปฏิบัติเพื่อการระลึกชาติตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

การประยุกต์ ขั้นที่ ๑ การประกอบด้วยอริยสัจ ๔ อริยอินทรีย์สังวร อริยสัจสัมปชัญญะ และอริยสันโดษ คือบุคคลสามารถนำหลักการสำรวจกายวาจา มาปฏิบัติเพื่อให้ตนตั้งมั่นในระดับ ศีลธรรมพื้นฐานคือศีล ๕ ได้ เพราะปัจจุบันสังคมเต็มไปด้วยปัญหาการทำร้าย ละเมิดชีวิตและ ทรัพย์สินของกันและกัน เมื่อดำรงตนในศีล ก็เป็นหลักประกันความสงบสุขพื้นฐานได้

การประยุกต์ ขั้นที่ ๒ การอยู่ในเสนาสนะอันเจียมสงบที่ เหมาะกับการบำเพ็ญเพียร ในขั้นนี้ บุคคลสามารถระลึกตนออกจากความสับสนวุ่นวาย สร้างกายวิเวกด้วยการปลีกตนออกจาก สังคมเพื่ออยู่คนเดียวได้บางช่วงบางขณะ การหลีกหนีสังคมบ้างก็ทำให้ลดการโต้แย้งลงได้

การประยุกต์ ขั้นที่ ๓ การตั้งปณิธานมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรทางจิต ขั้นนี้ เน้นที่ผู้ตั้งการฝึกตน ต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยว มีปณิธานมั่นคงที่จะควบคุมความนึกของคน ถ้าปลูกเร้าปณิธานให้เกิดขึ้นได้ ก็เป็นความสำเร็จครึ่งหนึ่งแล้ว

การประยุกต์ ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติ ฝึกจิตตามหลักธรรมเพื่อการระลึกชาติ ในระดับนี้ผู้วิจัยใคร่ จะขอเสนอการประยุกต์หลักสติปัญญา เพื่อใช้กับชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป มุ่งหมายเพื่อให้ เกิดสติในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นหลัก เห็นว่าการปฏิบัติตามสติปัญญาเพื่อฝึกสติสัมปชัญญะ นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจริง และการศึกษาในประเด็นนี้ก็เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสารเป็นหลัก

หากสังเกตความเป็นไปของชีวิตคนเราโดยทั่วไป โดยเฉพาะชีวิตประจำวันของโลกิยชน จะเห็นว่า ในแต่ละวัน ๆ นั้น ชีวิตของคนเราส่วนใหญ่มักจะวนเวียนประสพอยู่กับความดีใจ ความเสียใจ หัวเราะและร้องไห้คละเล้ากันไป ขึ้นอยู่กับสภาพอารมณ์ในแต่ละวัน เมื่อประสพกับสิ่งที่ตนปรารถนา นำใคร่นำพอใจ (อิฏฐารมณ์) ก็คั่นเดินลำพอง ยินดีปรีดาและเป็นสุข เมื่อประสพกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ (อนิฏฐารมณ์) ก็ว่าวุ่น เครียด กังวล เป็นทุกข์^{๒๔} ในแง่ธรรมะก็มองว่าเหตุที่สภาพชีวิตของโลกิยชนโดยทั่วไปเป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่มักจะขาดสติสัมปชัญญะที่จะรู้เท่าทันความเป็นจริงและสิ่งทั้งปวง ซึ่งโดยสภาพที่แท้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา^{๒๕} ดังนั้น จึงหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายว่าเป็น “เรา ตัวเราของเรา” เมื่อประสพกับสภาวะธรรมดังที่กล่าวมาจึงเกิดเป็นทุกข์ขึ้น^{๒๖} และวิธีการที่จะช่วยให้คนเราคำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั้น พระพุทธศาสนาก็มองว่า เราต้องมีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิต มองเห็นความเป็นจริงของชีวิต แล้ววางเท่าที่ต่อความเป็นไปของชีวิตอย่างถูกต้อง^{๒๗}

วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะ ระหนักรู้ความเป็นไปของสภาพชีวิตนั้น คือการปฏิบัติสติปัฏฐาน ซึ่งแปลโดยอรรถาธิบายได้ว่า “การตั้งสติ” และหากเนื้อหาของสติปัฏฐานตามที่ได้นำเสนอมาแล้วในบทที่ ๓ ก็พิจารณาเห็นได้ว่า ในชีวิตประจำวันนั้น คนเราควรจะต้องตั้งสติลงที่อารมณ์ ๔ อย่าง คือ กาย เวทนา จิต และธรรม

ในสมัยพระพุทธกาล ก็ปรากฏว่า มีชาวบ้านทั่วไปสนใจปฏิบัติสติปัฏฐานกันมาก โดยเฉพาะในกัมมาศรัทธมณิกม แคว้นกुरु ซึ่งเป็นแคว้นที่เป็นสถานที่ตั้งกรุงเคสิในปีจอ^{๒๘} พระพุทธเจ้าทรงปรารภกับภิกษุทั้งหลายขณะประทับอยู่ ณ นิคมของชาวกुरुชื่อกัมมาศรัทธมณิกมถึงการที่พุทธบริษัท

^{๒๔} แสง จันทร์งามและคณะ, พระไตรปิฎกสำหรับพระภิกษุและประชาชนทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร : ไทวันนาพานิช), เล่มที่ ๔, หน้า ๘๑.

^{๒๕} พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๗๐.

^{๒๖} แสง จันทร์งาม และคณะ, พระไตรปิฎกสำหรับพระภิกษุและประชาชนทั่วไป, หน้า ๘๐.

^{๒๗} พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๖ และ ๘๐๕.

^{๒๘} แสง จันทร์งาม และคณะ, พระไตรปิฎกสำหรับพระภิกษุและประชาชนทั่วไป, หน้า ๗๕.

ชาวกันมาสัสมะนิคมว่ามีความสนใจในการเจริญสติปัฏฐานกันเป็นอย่างมาก แม้พวกทาสกรรมกร และบริวารชนก็พูดกันแต่เรื่องสติปัฏฐาน^{๑๑}

ในสังยุตตนิกาย มหาวรรค ก็ได้มีการบันทึกเรื่องราวของคหบดีจำนวน ๒ ท่าน คือ สิริวัฑคหบดี และ มาทินนคหบดี^{๑๒} ซึ่งได้ลี้ภัยและได้ให้คนไปนิมนต์พระอานนท์มาแสดงธรรมโปรดพระอานนท์เถระได้สอนให้คหบดีทั้งสองเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อบรรเทาอาการป่วยไข้ คหบดีทั้งสองท่านต่างก็ยืนยันกับพระอานนท์เถระว่าตนนั้นปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ อยู่เสมอ และผลของการปฏิบัติสติปัฏฐานดังกล่าวได้ทำให้ท่านทั้งสองนั้นละอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ได้ และบรรลุอนาคามีผล^{๑๓}

จากข้อความที่กล่าวมา แสดงเห็นว่า ในอดีตสมัยพุทธกาลนั้น พุทธบริษัทโดยทั่วไปที่มีใช้พระภิกษุ ก็มีการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีระยะเวลาห่างจากสมัยพุทธกาลกว่า ๒๕๔๖ ปี ก็ยังมีการสั่งสอนให้พุทธบริษัทที่เป็นฆราวาสเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น พุทธทาสภิกขุ^{๑๔} แห่งสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพระราชพรหมจารย์ (ทอง สิริมังโล) วัดระฆาคูศรีอมตอง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ก็สอนให้อุบาสกอุบาสิกาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในชีวิตประจำวันในแนวสติปัฏฐาน ๔^{๑๕} ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างจะเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยแบบฝึกหัดการปฏิบัติ ๑๑ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การกราบสติปัฏฐาน การพิจารณากายและใจ การพิจารณาเวทนา การกำหนดจิตและการกำหนดธรรม เป็นการปฏิบัติที่มีผู้ปฏิบัติตามเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีงมงายปฏิบัติอย่างเข้มน้ำ

ส่วนการประยุกต์สติปัฏฐาน ๔ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในการศึกษาครั้งนี้ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำเอาหลักการของธรรมชั้นสูง (คือหลักธรรมที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุโลกุตตระ) มาใช้ใน

^{๑๑} มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกภาษาไทย, บทนำของมหาสติปัฏฐานสูตร, เล่มที่ ๑๐, หน้า ๕๔ และเล่มที่ ๑๒ หน้า ๓๕.

^{๑๒} ส.ม. (ไทย) ๑๕ / ๓๕๕ / ๒๕๓. (บาลี) ๑๕ / ๓๕๕ / ๑๕๓ และ ส.ม. (ไทย) ๑๕ / ๓๕๖ / ๒๕๕. (บาลี) ๑๕ / ๓๕๖ / ๑๕๕.

^{๑๓} พุทธทาสภิกขุ, คู่มือปฏิบัติอานาปานสติสมถะแบบ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๒๘).

^{๑๔} พระราชพรหมจารย์, คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔, พิมพ์เนื่องในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒.

ระดับโลกิยะในชีวิตประจำวันของโลกิยชน เพื่อประโยชน์ในการประทับประจักษ์อารมณ์ความรู้สึก และความคิดให้ตั้งอยู่ในฝ่ายกุศล สามารถที่จะเผชิญความเป็นจริงของโลกด้วยจิตใจที่แจ่มใส เยือกเย็น แนวทางการประยุกต์ในการศึกษานี้ ก็อยู่ในลักษณะเดียวกันกับที่นักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนนำเอาหลักอริยสัจ ๔ (ซึ่งเป็นหลักธรรมชั้นสูง) มาประยุกต์ในการวิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อให้รู้จักถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนตามแผนพัฒนา เป็นต้น^{๓๓} อันเป็นการนำเอาหลักธรรมชั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่อยู่ในระดับโลกิยวิสัยหรือในชีวิตประจำวันนั่นเอง

วิธีเจริญสติตามนัยของมหาสติปัฏฐานสูตรตามที่ได้เสนอมานี้แล้วข้างต้น เป็นวิธีปฏิบัติที่เต็มรูปแบบและเป็นวิธีที่ได้ผลมาตั้งแต่เดิม ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับนักบวชหรือผู้มุ่งปฏิบัติที่สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ ส่วนแนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็น การปรับวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตประจำวันของโลกิยชนทั่วไป เป็นการปฏิบัติที่ธรรมดาและได้ผล แต่ต้องตั้งอยู่ในหลักการเดิมคือหลักสติปัฏฐาน ๔

ในพระพุทธศาสนา ยกย่องผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาว่า แม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็มีคุณค่ากว่าการเป็นอยู่ตั้งร้อยปี^{๓๔} การปฏิบัติสติปัฏฐาน เป็นการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการของการมีชีวิตอยู่ในวันนี้ มีชีวิตเป็นอยู่จริงในขณะปัจจุบัน ไม่เป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทขาดสติ ส่วนแนวทางการปฏิบัติตามหลักหลักสติปัฏฐาน ๔ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีสติ รู้สึกตัวในขณะก่อนที่จะทำ ระมัดระวัง และมิตติสัมปชัญญะรู้ตัวในขณะที่กำลังทำ กำลังพูด กำลังคิดทุกขณะในแต่ละวัน ตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า ทำกิจต่างๆ ในกลางวัน และถึงเวลาเข้านอนในตอนกลางคืน ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาเป็นแนวทางฝึกทดลองปฏิบัติด้วยตนเองเป็นเวลา ๖ เดือน และได้แนะนำให้คนรู้จักกันทดลองนำไปปฏิบัติด้วย ผลปรากฏว่าทำให้คนรู้สึกจิตใจสงบ ใจเย็นลงมาก เวลาที่มีอารมณ์ด้วยมีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากระทบจิตใจ ก็ไม่รู้สึกฉุนเฉียว หลุ้งล่นเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ ทำให้มีสติกำหนดรู้อารมณ์ ไม่ประมาท มีสมาธิดีขึ้น และกิริยาทางกาย วาจา ก็สงบลงมาก ซึ่งพอจะสรุปแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

^{๓๓} ศุภศิษย์ หล้าทอง, “แนวคิดการพัฒนาชุมชนในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๓๒, หน้า ๑๒๕ - ๑๒๗.

^{๓๔} ม.อ.(ไทย) ๑๔ / ๒๕๒ - ๒๕๕ / ๑๑ - ๑๒๓. (บาลี) ๑๔ / ๒๕๒ - ๒๕๕ / ๒๔๑ - ๒๔๒.

ม.อ.(ไทย) ๑๔ / ๒๕๔ / ๓๓๕.(บาลี) ๑๔ / ๒๕๔ ๒๕๕.

ก. การปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ในตอนเช้า

เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติ ในที่นี้จึงขอกำหนดขอบเขตของชีวิตประจำวันแต่ละวันให้ชัดเจนไปว่า เริ่มต้นแต่ตื่นนอนแล้วทำกิจต่างๆ ในระหว่างวันและสิ้นสุดตอนหลับ การมีสติสัมปชัญญะ รู้ชัดถึงความเป็นไปของชีวิตตลอดวันในแต่ละวันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตในวันใหม่ ซึ่งสามารถนำเอาหลักสติปัฏฐาน ๔ มาเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ได้ดังนี้

๑) พอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา ผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดสติว่า ตื่นหนอๆ (กายานุปัสสนา)

๒) จากนั้นสุดลมหายใจเข้าออกยาวๆ มีสติกำหนดลมหายใจในขณะที่ยังนอนอยู่นั้น เช่น “หายใจเข้าหนอ หายใจออกหนอ หายใจเข้ายาวหนอ หายใจออกยาวหนอ” ประมาณ ๕ นาที (กายานุปัสสนา)

๓) เมื่อมาจะลุกขึ้น ก็มีสติกำหนดว่า “ลุกขึ้นหนอๆ” แล้วค่อยๆ พยุงกายลุกขึ้นนั่งอยู่บนที่นอน เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็กำหนดว่า “นั่งหนอๆ” (กายานุปัสสนา)

๔) ขณะที่กำลังนั่งอยู่บนที่นอนอยู่นั้น ก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ โดยกำหนดถึงคำแผ่เมตตาว่า “สพฺเพ สัตฺตา สฺวิตา โหตุฯลฯ” ไปจนจบ (จิตตานุปัสสนา)

๕) หลังจากนั้น ก็ลุกจากที่นอนไปทำกิจส่วนตัวต่างๆ เช่น ลุกขึ้นเดินไปห้องน้ำ ล้างหน้า ทำกิจส่วนตัวในห้องน้ำ เดินออกจากห้องน้ำแล้วทำกิจอื่นต่อไป ก็กำหนดรู้ตามอิริยาบถที่ทำอยู่ เช่น ลุกขึ้นหนอๆ ยืนหนอๆ เดินหนอๆ นั่งหนอๆ นอนหนอๆ ฯลฯ” เป็นต้น ให้มีสติสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวในอิริยาบถนั้นๆ อยู่เสมอ (กายานุปัสสนา)

๖) ต่อจากนั้น ก็ไหว้พระสวามนค์ นั่งสมาธิ (ใช้ฌานาปานสติ ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติ) เมื่อจิตเป็นสมาธิพอสมควรแล้ว ก็พิจารณาร่างกายของตนเองที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นร่างกาย เต็มไปด้วยสิ่งปฏิภูลไม่สะอาดชนิดต่างๆ หรืออาจพิจารณากายโดยแยกเป็นธาตุต่างๆ ว่าแต่ละส่วนเป็นธาตุคิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม เป็นต้น (กายานุปัสสนา) จากนั้นก็พิจารณาถึงรู้สึกว่าเป็นอย่างไร มีสุขมีทุกข์อย่างไร (เวทนานุปัสสนา) พิจารณาจิตของตนว่า มี

ของคนมีราคะ ...มีโทสะ ...มีโมหะ ...ฟุ้งซ่าน ...หตหนุ ...เป็นสมาธิหรือไม่ (จิตตานุปัสสนา) ต่อไปก็กำหนดจิตพิจารณาทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น เช่น ■ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ■ความตาย การประสบกับสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ (อนิฏฐารมณ์) การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เป็นต้น แล้วพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ (ตัณหาต่างๆ) พิจารณาถึงความดับของตัณหาและพิจารณาอริยมรรคมีองค์ ๘ ว่า ■นคํารงชีวิตสอดคล้องหรือไม่ (ธัมมานุปัสสนา)

ข. การปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ขณะทำกิจต่างๆ ในตอนกลางวัน

หลักปฏิบัติที่สำคัญของสติปัฏฐานก็คือ การมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้หรือรู้สึกตัวเท่าทันการเคลื่อนไหวของกายทุกอิริยาบถ รู้สึกตัวเท่าทันความรู้สึกหรืออารมณ์ รู้สึกตัวเท่าทันความคิด และรู้สึกตัวเท่าทันสิ่งที่เป็นอารมณ์ของความ ■ใจ โดยเฉพาะในช่วงสำคัญคือก่อนที่จะทำ จะพูด จะคิด และในขณะที่ทำ ขณะพูด ■ ขณะคิด เช่น การเดิน การยืน การนั่ง การพูด การนั่ง ■ เป็นต้นจะต้องมีสติรู้สึกตัวเท่าทันโดย ■ ลอด ในที่นี้ขอ ■ กตัวอย่าง เช่น

๑) การรับประทานอาหาร

ก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือฉัน ก็นั่งสงบนิ่งกำหนด ■ สติพิจารณาดูอาหารพิจารณาว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติ เป็นไป ■ ตามเหตุตามปัจจัย ตามหลักธาตุปัจจัยเวกชนปาฐะแล้วก็ลงมือทานหรือฉัน (ธัมมานุปัสสนา) ขณะฉันก็พิจารณาไปด้วยว่าเคี้ยวหน ■ ๆ กลืนหน ■ ๆ เป็นต้นสำหรับฆราวาสซึ่งไม่สามารถที่จะพิจารณาตามหลักธาตุปัจจัยเวกชนปาฐะได้ ก็ให้พิจารณาว่า ■ อาหารนี้มีไว้เพียงเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายและสาระ ■ ■ สำคัญของ ■ อาหารอยู่ที่คุณค่าทางโภชนาการมิใช่อยู่ที่ความ ■ ร่อย แล้วก็ทานอาหารโดยเคารพและพอเพียงกับความ ■ งการของร่างกาย ■ คือทานให้พอดีไม่อิ่มจนเกินไป ในขณะที่รับประทานนั้น หากเกิด ■ อารมณ์ ■ ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอาหารที่กำลังรับประทาน ก็ให้กำหนดในใจว่า “ชอบหน ■ ๆ หรือ ไม่ชอบหน ■ ๆ” (เวทนานุปัสสนา) เมื่ออิ่มแล้วก็กำหนดว่า “อิ่มหน ■ ๆ” แล้วหยุดรับประทานอาหาร (กายานุปัสสนา) หลัง ■ ■ ก็นั้นก็ทำกิจ ■ ■ ต่อไปโดยมีสติระลึกได้และสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะ

๒) การสอนหนังสือ

โดยปกติทั่วไป พระภิกษุสงฆ์ จะทำหน้าที่เป็นผู้เทศนาสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนทั่วไป และบางรูปก็จะเป็นครูสอนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เมื่อจะปฏิบัติหน้าที่สอน ผู้สอนควรสงบนิ่ง กำหนด ■ สติสัมปชัญญะรู้สึกตัวเท่าทัน

ธรรมารมณ์ว่า “ฉันกำลังจะสอนหนอๆ” (ธัมมานุปัสสนา) “ฉันจะสอนโดยเคารพธรรมและสอนด้วยความเมตตา” (ธัมมานุปัสสนา) “ฉันจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด” (ธัมมานุปัสสนา) แล้วก็สอนโดยเคารพ โดยความตั้งใจ ด้วยความอุทิศ และด้วยจิตที่ประกอบด้วยความเมตตาไปจนสิ้นเวลาสอน เป็นต้น

๓. ประโยชน์ของการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ในชีวิตประจำวัน

สติเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นยิ่งในชีวิตประจำวันของคนเราโดยทั่วไป เมื่อบุคคลปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ในชีวิตประจำวันตามแนวทางที่ได้เสนอมาแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์อย่างน้อย ๓ ประการ คือ

๑) ช่วยทำให้จิตผ่อนคลาย หายเครียด

ผู้ที่ฝึกปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ย่อมมีจิตใจที่เป็นสมาธิ เกิดความสงบ จิตใจได้พักผ่อนคลาย ทำให้ใจสบายและมีความสุข เมื่อทำงานเป็นปรกตินิสัยแล้วย่อมทำให้บุคคลมีจิตที่นุ่มนวลไปในทางกุศลและประพฤติดุจเฉพาะแต่กุศลกรรมบถ เพราะว่าการกำหนดสติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ นี้เป็นการเจริญสมาธิที่สอดคล้องวิธีหนึ่ง นักการศึกษาตะวันตกบางท่าน เช่น เจ คอบตัน เป็นต้น ได้นำการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานนี้ไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิตวิเคราะห์ของจิตแพทย์สมัยปัจจุบันแล้วพบว่า สติปัฏฐานได้ผลดีกว่าและใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่า^{๙๕} และจากข่าวที่ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ปรากฏว่ามีประเทศต่าง ๆ อย่างน้อย ๔ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย นิวซีแลนด์ และอังกฤษ ได้นำวิธีการ “นั่งสมาธิ” ไปใช้กับนักโทษในเรือนจำและได้ผลในการปรับพฤติกรรมและฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักโทษได้อย่างดีด้วย^{๙๖}

๒) ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

ผู้ที่มีจิตใจเป็นสมาธิ มีสติสมบูรณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เลือนลอย ย่อมจะอึดเฝ้าเบิกบาน มีความคิดว่องไว ช่วยให้การเรียน การคิด การทำงาน ได้ผลดี เป็นไปด้วยความรอบคอบ ไม่ผิดพลาด ในสามัญญผลสูตรและในสูตรอื่นอีกหลายสูตร ก็ระบุลักษณะของบุคคลผู้ปฏิบัติสติปัฏฐาน จนจิตเป็นสมาธิดีแล้วว่าเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่อง ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะ

^{๙๕} พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๘๑๕.

^{๙๖} กองบรรณาธิการ, “สมาธิกับชีวิตประจำวัน”, มติชนรายวัน, (วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔) : ๗.

แก่ การใช้งาน ดังมัน ไม่ห้วนไหว^{๓๘} ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะอย่างนี้ย่อ^{๓๙}ทำให้งานที่ทำอยู่มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ช่วยส่งเสริมสุขภาพ

โดยธรรมชาติ ร่างกายกับจิตใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันและมีอิทธิพลต่อกัน คนโดยทั่วไปเมื่อกายไม่สบาย ก็พลอยทำให้จิตใจไม่สบาย เศร้าหมอง ขุ่นมัวไปด้วย ครั้นไม่มีกำลังใจ ก็ยิ่งทำให้โรคทางกายนั้นพลอยทรุดหนักไปด้วย สำหรับผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ดังที่กล่าวมานั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ ปกติแล้ว จิตใจย่อมร่าเริงเบิกบานผ่องใส เมื่อกายเจ็บป่วย มันก็จะเจ็บป่วยเพียงกายเท่านั้น จิตใจไม่พลอยป่วยไปด้วย จิตใจที่เบิกบานผ่องใส กำลังใจที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนให้โรคหายเร็วขึ้น สำหรับคนที่ร่างกายปกติ ไม่ป่วยไข้ เมื่อจิตใจมีสมาธิ มีสติสมบูรณ์ มีความเข้มข้น เบิกบาน ก็ย่อมจะช่วยเสริมให้สุขภาพทางกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปด้วย จากเนื้อหาที่ได้นำเสนอมาข้างต้นก็เห็นได้ว่าในอดีตครั้งพุทธกาลก็มีการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อช่วยบรรเทาอาการป่วยไข้ ดังกรณีท่านสิริวัฑฒนภคบดีและท่านมาทิมมกหคัคคี^{๔๐}ที่กล่าวแล้ว ในกรณีนี้ จะเห็นได้ว่า สติปัฏฐาน ๔ แม้ในระดับโลกิยชนทั่วไปที่ปฏิบัติก็ช่วยให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ได้

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นอัครธรรมชั้นสูงก็สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติ บรรลุอภิญญา สามารถระลึกชาติได้และสามารถบรรลุธรรมชั้นสูง จนถึงขั้นโลกุตระหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะต่าง ๆ ได้นั้น เป็นอัครธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของโลกิยชนทั่วไปได้ โดยสามารถทำให้ ผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์ในระดับโลกิยสุขในชีวิตประจำวันในขณะปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติตามที่ได้นำเสนอมาไว้ในกรณีศึกษานี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ผู้ที่มีเจตจำนงจะปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ในชีวิตประจำวัน ควรจะพิจารณาปรับหลักการของสติปัฏฐาน ๔ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับจริตและกิจกรรมในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองด้วย

^{๓๘} ดูสามัญญผลสูตร ที.๕. (ไทย) ๕ / ๒๓๔ / ๗๗. และสูตรอื่นๆ เช่น สุกสสูตร ที.๕. (ไทย) ๕ / ๔๗๒ / ๒๓๕

๔.๔ สรุป

ความเชื่อเรื่องการระลึกชาติกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ถ้าเชื่อมั่นอย่างจริงจัง มีผลทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงาม ผู้เชื่อมั่นย่อมได้รับผลคือคุณภาพชีวิตที่ดีงาม พัฒนาตนเองได้ทั้งด้านสติปัญญา เกิดสัมมาทิฐิ ด้านจิตใจอารมณ์ เป็นผู้มีอารมณ์มั่นคง ไม่หวั่นไหวง่าย และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตก็จะประกอบไปด้วยสุจริตธรรม กุศลธรรม นอกจากนี้ ความเชื่อในเรื่องการระลึกชาติได้ ก็มีส่วนทำให้บุคคลที่เชื่อเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่เชื่อเรื่องการระลึกชาติได้ ย่อมจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฐิและเป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดีงาม ประพฤติสุจริตทั้งทางกาย วาจา และใจ อันเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่บุคคลและสังคมโดยรวม และความเชื่อในเรื่องการระลึกชาติ ส่งผลที่ดีแก่สังคมโดยรวม ทำให้เกิดความสุขสงบโดยถ้วนหน้า ดังนั้น ความเชื่อเรื่องการระลึกชาติได้ จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บุคคลประพฤติแต่กุศลกรรม มีพฤติกรรมที่ดีงามได้เป็นอย่างดี

ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเอาวิธีการปฏิบัติเพื่อการระลึกชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั้น ก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์ได้ นับแต่การรักษาศีล การฝึกหัดให้เกิดกายวิเวก จิตวิเวกบางช่วงบางขณะ การตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรด้วยความมุ่งมั่น และการฝึกใช้สติสัมปชัญญะตามกระบวนการฝึกสติปัญญาก็นำมาปฏิบัติได้ในการดำรงชีวิต ปัจจุบัน นับตั้งแต่ตื่นนอน ทำงานกิจกรรมต่างๆ จนกระทั่งขณะก่อนจะเข้านอน ผลที่จะได้รับ ก็คือการผ่อนคลาย หายากโรคเครียด ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและจิตใจ จึงเห็นว่า ชีวิตที่มีดีทุกเมื่อ คือชีวิตที่ประเสริฐ เพราะประพฤติตามหลักแห่งอัปมาทธรรมนั่นเอง และผู้ที่ไม่ประมาทย่อมมีชีวิตที่เป็นสุข สงบ เป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและคุณธรรม.

บทที่ ๕

สรุป และ ข้อเสนอแนะ

๕.๑ รูปผลการวิจัย

การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการระลึกชาติในพระสูตรตันตปิฎกนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือเพื่อศึกษาหลักการและวิธีการของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการระลึกชาติที่ปรากฏในพระสูตรตันตปิฎก และเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการระลึกชาติในพระสูตรตันตปิฎกในด้านวิธีปฏิบัติให้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และส่งเสริมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้มั่นคงยิ่งขึ้น

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เหตุการณ์ที่บุคคลสามารถจำหรือระลึกชาติในอดีตของตนได้ มีปรากฏในทุกสังคมทุกชาติทุกภาษา และมีการศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าวในเชิงประจักษ์โดยนักจิตวิทยาเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลงานการศึกษาของท่านเหล่านั้นสามารถยืนยันได้ว่า มีการระลึกชาติได้จริงและมีการตายแล้วเกิดจริง ส่วนรูปแบบของการระลึกชาติได้นั้น มี ๓ แบบ คือ ๑) การจำชาติก่อนได้เอง (ของบุคคลที่เกิดมีอายุระหว่าง ๒ - ๕ ขวบ) ๒) การจำชาติก่อนได้ด้วยวิธีการสะกดจิต และ ๓) การจำชาติก่อนได้ด้วยการทำสมาธิ

การระลึกชาติ เป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่มนุษย์สามารถระลึก หรือย้อนระลึกถึงชาติในอดีตของตนได้หลายรูปแบบ บางคนอาจระลึกชาติได้เองโดยอัตโนมัติหลังการเกิดใหม่ไม่นาน บางคนอาจจะระลึกได้เมื่อมีการสะกดจิต หรือถูกสะกดจิต บางคนอาจจะระลึกชาติได้ เมื่อบำเพ็ญสมาธิจนจิตสงบนิ่ง บรรลุพุพเพนิวาसानุสสติญาณ เป็นต้น

แนวคิดพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับการระลึกชาติที่ปรากฏในพระสูตรตันตปิฎกนั้น ผู้วิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กับคำสอนหลักใหญ่ ๆ อยู่ ๒ ประการคือ คำสอนเรื่องสังสารวัฏ ที่กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ และ คำสอนเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรม เพราะการระลึกชาติ หมายความว่าระลึกถึงอดีตชาติของบุคคลที่เวียนเกิดเวียนตายในชาติและภพต่างๆที่ผ่านมา และการเวียนเกิดเวียนตายก็เป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอำนาจของกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ เพราะเมื่อทำกรรม ย่อมได้รับผลของกรรมที่เรียกว่าวิบาก เป็นกฎสากลที่ยืนยันความเกี่ยวเนื่องด้วยสาเหตุและผล และการระลึกชาติต่างๆที่เป็นไปทั้งในสุคติ หรือทุคติก็เป็นเพราะอำนาจกรรมนั่นเอง

ลักษณะของการระลึกชาติ คือการที่บุคคลมีความสามารถที่จะระลึกย้อนหลังไปในอดีตได้ ทั้งแต่หนึ่งชาติไปนับเป็นแสนชาติ และผู้ที่ระลึกชาติได้สามารถที่จะระลึกถึงลักษณะชีวิตการเป็นอยู่การมีความสุขความทุกข์ ของตนในแต่ละชาติได้อย่างชัดเจน

ความสามารถในการระลึกชาติจะเกิดมีมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแต่ละคน นักบวชนิกายพระพุทธศาสนา สามารถระลึกได้มาก ส่วนนักบวชในพระพุทธศาสนา มีพระอริยสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้า สามารถระลึกชาติได้มากมายหลายภพหลายชาติ ดังที่ปรากฏในพระสุตันตปิฎก ถึงจำนวน ๖๐๑ ตัวอย่าง

ด้านรายละเอียดของการระลึกชาติ ผู้ที่ระลึกชาติได้สามารถระลึกรายละเอียดต่าง ๆ ได้กระทั่งถึง ชื่อ และ โศตร ตระกูล บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตรและบริวาร สถานที่เกิด ประเทศที่อยู่ ความเป็นอยู่ ทั้งความสุขและทุกข์ สภาพการเป็นอยู่ การดำรงชีวิต อาชีพการงาน ความสุขความทุกข์ กรรมดีกรรมชั่วที่ประกอบ อายุ เป็นต้น

วิธีการสร้างความสามารถในการระลึกชาติ ตามแนวทางของพุทธศาสนานั้น สามารถกระทำได้โดยการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรจนจิตเป็นสมาธิบรรลุนานสมาบัติได้ญาณและอภิญญา และวิธีการทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยวิธีการปฏิบัติ ๕ ขั้นตอน คือ ๑. การประกอบด้วยอริยสิลขันธ อริยอินทรีย์สังวร อริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษ ๒. การอยู่ในเสนาสนะอันเจียมสงัดที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญเพียร ๓. การตั้งปณิธานมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรทางจิต ๔. การปฏิบัติ ผูกจิตตามหลักธรรมเพื่อการระลึกชาติ และ ๕ การบำเพ็ญเพียรทางจิตจนเป็นสมาธิแน่วแน่สามารถละนิวรณ์และบรรลุธรรมขั้นสูงตามลำดับจนถึงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

บุคคลที่สามารถระลึกชาติได้ตามแนวทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนา ส่วนมากเป็นผู้ที่ดำรงเพศเป็นบรรพชิต แล้วปฏิบัติบำเพ็ญเพียรจนจิตเป็นสมาธิขั้นสูง สามารถละนิวรณ์ ๕ บรรลุนาน ๔ เมื่อยกระดับจิตสูงจุดอดทนแล้วก็สามารถน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (การระลึกชาติได้) และสามารถบำเพ็ญเพียรต่อไปจนบรรลุถึงอัสวักขญาณ เป็นพระอรหันต์ หมดสิ้นกิเลสได้โดยสิ้นเชิงในที่สุด

ด้านการระลึกชาติกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้วิจัยพบว่าความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรมของบุคคล ถ้ามีความเชื่อมั่นในเรื่องการระลึกชาติได้อย่างจริงจัง ย่อมจะส่งผลให้พฤติกรรมของบุคคลนี้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม มีการพัฒนาตนเองได้หลายด้านทั้งในด้านสติปัญญาและในด้านจิตใจ เป็นผู้มีอารมณ์มั่นคง ไม่หวั่นไหว โดยง่ายและวิถีดำเนินชีวิตก็จะประกอบไปด้วยสุจริตธรรมและกุศลธรรมฝ่ายเดียว นอกจากนี้แล้วความเชื่อในเรื่องการระลึกชาติได้ ก็มีส่วนทำให้บุคคลที่เชื่อเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดอีกด้วย ผู้ที่เชื่อเรื่องการระลึกชาติได้ ย่อมประพฤตีสุจริตทั้งทางกาย วาจา และใจ อันเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่บุคคลและสังคมโดยส่วนรวม

ในส่วนการประยุกต์วิธีการปฏิบัติเพื่อการระลึกชาติใช้ในชีวิตประจำวันนั้น ผู้วิจัยพบว่าทุกคนสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ นับแต่การรักษาศีล การฝึกหัดให้เกิดกายวิเวกและจิตวิเวกบ้างช่วงบางขณะ การตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรด้วยความมุ่งมั่น และการฝึกใช้สติสัมปชัญญะตามกระบวนการฝึกสติปัญญาต่างๆเหล่านี้ ก็สามารถนำมาปฏิบัติได้ในการดำรงชีวิตปัจจุบัน นับตั้งแต่ตื่นนอน ทำงานกิจกรรมต่างๆ จนกระทั่งขณะก่อนจะเข้านอน ผลที่จะได้รับก็คือ การผ่อนคลาย หายากโรคเครียด ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ดำรงชีวิตด้วยคามมีสติกำกับทุกเมื่อ เป็นชีวิตที่ไม่ประมาท ประสพแต่ความสุข ความสงบ เป็นชีวิตที่มีคุณภาพและประกอบไปด้วยคุณธรรมคุณงามความดีได้โดยตลอดไป.

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่องการระลึกชาติในระลอกต้นตปญนี้ เป็นการศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติในภาคทฤษฎีเชิงวิชาการมากกว่าเอกสารสำคัญในทางพระพุทธศาสนา แต่จุดเน้นที่แท้จริงของการระลึกชาตินั้น ล่วงเลกว่าขั้นทฤษฎี เป็นเรื่องของการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจได้ด้วยทฤษฎีและการวิเคราะห์และด้วยคำอธิบาย เพราะเนื้อหาที่แท้ของการระลึกชาตินั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติ คือคิดเอาเองด้วยเหตุและผลเชิงตรรกะไม่ได้ จำต้องพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติจริงเท่านั้น และผู้ที่ปฏิบัติจนสามารถบรรลุการระลึกชาติได้ ก็จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม หากผู้สนใจที่จะพัฒนาให้เกิดความรู้และเกิดความเชื่อซาญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง อีกทั้งต้องการศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไปนั้น ควรทดลองฝึกปฏิบัติโดยการปล่อยออกจากงานวิจัยนี้ด้วยการ

๑) นำเอาผลของการวิจัยในครั้งนีไปเป็นแนวทางการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียร เพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยตนเอง

๒) ศึกษาต่อไปในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ หรือ เชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ว่าความเชื่อเรื่องการระลึกชาติได้ มีส่วนส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกของบุคคล ชุมชน ได้มากน้อยแค่ไหน เพียงใด เป็นต้น.

บรรณานุกรม

ภาษาไทย :

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)

พระเจริญ พันธุ์. “แนวคิดเรื่องสุคติในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต. ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘.

พระมหาพิเชฐ ธีรวิโส (คอกกรัก). “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องกรรมและสังสารวัฏ

ในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบัน”.

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

๒๕๓๘.

พระมหาสมจินต์ สุมปาญโญ (วันจันทร์). “นรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”.

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

๒๕๓๓.

ศุภสิษฐ์ หล้ากอง. “แนวคิดการพัฒนาชุมชนในพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

๒๕๓๒.

หนังสือ :

กองบรรณาธิการ. “สมาธิกับชีวิตประจำวัน”, มติชนรายวัน. ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔.

พุทธทาสภิกขุ. ชีวิตเยือกเย็น ชุดลอยประจิม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ

และธรรมสภา, ๒๕๔๓.

_____ . คู่มือปฏิบัติธำนาปานสติสมบูรณ์แบบ. กรุงเทพมหานคร :

ธรรมสภา, ๒๕๒๘.

พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. (ฉบับปรับปรุงแก้ไขขยายความ). พิมพ์ครั้งที่ ๕.

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.

_____ . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๘.

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.

_____ . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๕.

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.

พระราชพรหมจารีย์ (ทอง สิริมจฺกโล). คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนว

สติปัญญา ๔. พิมพ์ครั้งที่ ๔. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ครองช้าง, ๒๕๔๔.

พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส ญาณวโร). ภูมิวิธานี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เรือนบุญ.

๒๕๑๔.

รอย สเดมแมน. ความทรงจำจากอดีตชาติ. แปลโดย วิญวัต. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

เรือนบุญ, ๒๕๔๐.

วิทยา ปทุมธารารัตน์. ระลึกชาติได้ (ฉบับที่ ๑). นนทบุรี : สำนักพิมพ์ธารบัวแก้ว, ๒๕๔๐.

วิเชียร สิริยานนท์, นพ.. เรื่องเก่า-เล่าใหม่. กรุงเทพมหานคร : สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่ง

ประเทศไทย, ๒๕๓๕.

แสง จันทร์งาม. ประทีปธรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๒๖.

_____ . ดายแล้วเกิด. กรุงเทพมหานคร : พระศิวการพิมพ์, ๒๕๓๕.

แสง จันทร์งาม และคณะ. พระไตรปิฎกสำหรับพระนวกะและประชาชนทั่วไป.

พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, เล่มที่ ๔. ๒๕๔๑.

ภาคผนวก

ภาณุพนวก ก

พระสุตตันตปิฎก จำนวน ๒๕ เล่ม

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระลึกชาติ จำนวน ๖๓ สูตร

มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎก จำนวน ๑๘ เล่ม ดังนี้

ที่	ชื่อสูตร	ระไตรปิฎก เล่ม / ข้อ / หน้า	หมายเหตุ
	ศีลขันธวรรค		
๑.	พรหมชาลสูตร (๑)	ที. ที. ๕ / ๓๑ / ๑๑	(๑) ตัวเลขในวงเล็บหลังชื่อสูตรหมายถึงลำดับที่ของสูตรในแต่ละวรรค.
๒.	สามัญญผลสูตร (๒)	ที. ที. ๕ / ๒๔๔-๒๔๕ / ๘๑-๘๒	
๓.	อัมพัญญสูตร (๓)	ที. ที. ๕ / ๒๗๕ / ๓๐๑	
๔.	โสณทัณฑาสูตร (๔)	ที. ที. ๕ / ๓๑๘ / ๑๒๓	
๕.	กุกกทัณฑาสูตร (๕)	ที. ที. ๕ / ๓๕๓ / ๓๔๘	
๖.	มหาสีหนาทสูตร (๘)	ที. ที. ๕ / ๔๐๑ / ๑๗๒	
๗.	สุรสูตร (๑๐)	ที. ที. ๕ / ๔๗๗ / ๒๐๕	
	ปาฎิกวรรค		
๘.	ปาฎิกสูตร (๑)	ที. ป. ๑๓ / ๔๐ / ๒๕	(๒) จำนวน สูตร ที่ปรากฏเรียงการระลึกชาติในพระสุตตันตปิฎกจำนวนทั้งสิ้น ๖๓ สูตร โดยมีสูตรเดิม ๕๗ สูตร และสูตรเนื้อหาข้อ ๖ สูตร (ดูลำดับที่ ๓๗)
๙.	อุทุมพริกสูตร (๒)	ที. ป. ๑๑ / ๗๐ / ๕๐	
๑๐.	สัมปาสาหนีสสูตร (๕)	ที. ป. ๑๑ / ๑๕๖ / ๑๑๖	
	มุลปริยาขวรรค		
๑๑.	ภยเกรวสูตร (๔)	ม. ม. ๑๒ / ๕๑-๕๒ / ๔๑-๔๒	
๑๒.	อากังเขยสูตร (๖)	ม. ม. ๑๒ / ๖๘ (-) / ๖๐	
	สีหนาทวรรค		
๑๓.	มหาสีหนาทสูตร (๒)	ม. ม. ๑๒ / ๑๔๘ (ข้อ ๘) / ๑๔๖	
๑๔.	เทวธาวัดกกสูตร (๕)	ก.ม. ๑๒ / ๒๑๑ - ๒๑๒ / ๒๒๒	
	โอบันมวรรค		
๑๕.	จุฬหัตถิปโทปมสูตร (๗)	ม.ม. ๑๒ / ๒๕๘ / ๓๒๗	
	มหายมกวรรค		
๑๖.	มหาตัมคสูตร (๖)	ม.ม. ๑๒ / ๓๘๔ / ๔๑๗	
๑๗.	มหาอัสดปรสูตร (๕)	ม.ม. ๑๒ / ๔๓๓ / ๔๖๓	

ที่	ชื่อสูตร	ระไตรปิฎก เล่ม / ข้อ / หน้า	หมายเหตุ
	คหปติวรรค		
๑๘.	กัณฺโถสุตฺต (๑)	ม.บ. ๑๓ / ๑๔ / ๑๗	
๑๙.	เสขปฏิปทาสูตร (๓)	ม.บ. ๑๓ / ๒๘ / ๓๑	
๒๐.	โปคฺคิยสูตร (๔)	ม.บ. ๑๓ / ๔๕ / ๔๖	
๒๑.	อปฺปเณณสูตร (๑๐)	ม.บ. ๑๓ / ๑๐๖ / ๑๑๔	
	ภิกขุวรรค		
๒๒.	ภิกขาเลสุตฺต (๕)	ม.บ. ๑๓ / ๑๓๕ / ๑๕๖	
	ปริพาฬกวรรค		
๒๓.	จุฬารัณเฑียรสูตร (๑)	ม.บ. ๑๓ / ๑๘๖ / ๒๖	
๒๔.	มหาจุฬารัณเฑียรสูตร (๓)	ม.บ. ๑๓ / ๑๙๘ / ๒๖	
๒๕.	สันตกสูตร (๖)	ม.บ. ๑๓ / ๒๓๓ / ๒๗๔ - ๒๗๕	
๒๖.	มหาสุกฺกทาฬสูตร (๗)	ม.บ. ๑๓ / ๒๕๗ / ๓๓๔	
๒๗.	จุฬสุกฺกทาฬสูตร (๘)	ม.บ. ๑๓ / ๒๗๖ / ๓๒๕	
	ราชวรรค		
๒๘.	โพธิราชกุมารสูตร (๕)	ม.บ. ๑๓ / ๓๖๖ / ๔๐๖	
	พรหมณวรรค		
๒๙.	โมกฺขมูลสูตร (๔)	ม.บ. ๑๓ / ๔๒๓ / ๕๒๗	
๓๐.	สังการวสูตร (๑๐)	ม.บ. ๑๓ / ๔๘๓ / ๖๑๓ - ๖๑๒	
	เทวทหวรรค		
๓๑.	เทวทหสูตร (๑)	ม.ย. ๑๔ / ๑๖ / ๒๓	
	อนุปทวรรค		
๓๒.	กายคตาสติสูตร (๕)	ม.ย. ๑๔ / ๑๕๕ / ๒๐๗	
	สุญญตวรรค		
๓๓.	ทันทกมฺมิตฺตสูตร (๕)	ม.ย. ๑๔ / ๒๒๐ / ๒๕๓	
	อรหันตวรรค		
๓๔.	อัคคิกสูตร (๕)	ส.ส. ๑๕ / ๑๕๔ / ๒๗๔	
	อุปาธกวรรค		
๓๕.	เทวहितสูตร (๓)	ส.ส. ๑๕ / ๑๕๕ / ๒๘๕	

ที่	ชื่อสูตร	พระไตรปิฎก เล่ม / ข้อ / หน้า	หมายเหตุ
๓๖.	<u>นิทานสังยุต, มหาวรรค.</u> สุติมปริพาชกสูตร (๑๐) <u>มัคคสังยุต</u>	ส. นิ. ๑๖ / ๗๐ / ๑๔๖ - ๑๔๘	
๓๗.	สังโฆชนัปปหามาทีสุต- ถักกะ (๒-๗) รวม ๖ สูตร <u>นิรวรรค</u>	ส. ม. ๑๕ / ๔๒ - ๔๗ / ๔๐	
๓๘.	อนุปักกิลสสูตร (๔) โพชนังสาภิธาวรรค.	ส. ม. ๑๕ / ๒๑๕ / ๑๔๗	
๓๙.	สังการวสูตร (๕) <u>ปสาทกัมปนวรรค</u>	ส. ม. ๑๕ / ๒๑๖ / ๑๘๕ - ๑๘๖	
๔๐.	บุพพสูตร (๑) <u>ทตติยวรรค, อานาปานสังยุต</u>	ส. ม. ๑๕ / ๘๒๓ / ๓๕๑ - ๓๕๓	
๔๑.	ปฐมอานันทสูตร (๓) <u>ติกนิบาต</u>	ส. ม. ๑๕ / ๕๘๕ / ๔๗๓	
๔๒.	ติกัณณสูตร (๘)	อง. ก. ๒๐ / ๕๕ / ๒๒๖	
๔๓.	ชานุตโตณสูตร (๕) <u>มหาวรรค</u>	อง. ติก. ๒๐ / ๖๐ / ๒๑๐	
๔๔.	อัสสันปสูตร (๘) <u>ปัญจจกักรวรรค</u>	อง. จตุกก. ๑๑ / ๑๕๘ / ๑๐๕ - ๓๑๐	
๔๕.	อุปกิลสสูตร (๓)	อง. ปญกก ๒๒ / ๒๓ / ๒๕	
๔๖.	ปัญจจกสูตร (๘) <u>อนุตตริยวรรค</u>	อง. ปญจก ๒๒ / ๒๘ / ๔๐	
๔๗.	อุทายสูตร (๕) <u>มหาวรรค</u>	อง. ปญกก ๒๒ / ๒๕ / ๔๖๘	
๔๘.	สีหนาทสูตร (๑๐) <u>เทวตาวรรค</u>	อง. ปญกก ๒๒ / ๖๔ / ๕๘๑	
๔๙.	สมาธิสูตร (๖)	อง. ปญจก. ๒๒ / ๗๐ / ๕๕๒	

ที่	ชื่อสูตร	พระไตรปิฎก เล่ม / ข้อ / หน้า	หมายเหตุ
๕๐.	<u>อาหุเนยยวรรค</u> อาหุเนยยสูตร (๒) <u>วินยวรรค</u>	อง. ปญญก. ๒๒ / ๒ / ๔๓๓	
๕๑.	จตุกกวินวรรคสูตร (๔)	อง. มคคก. ๒๓ / ๗๘ / ๑๗๕	
๕๒.	จตุกกวินวรรคสูตร (๔) <u>ทวารวรรค</u>	มจ. มคคก. ๒๓ / ๘๒ / ๑๗๘	
๕๓.	เวรัญชกสูตร (๑) <u>โคตมวรรค</u>	อง. มคคก. ๒๓ / ๑๑ / ๒๒๓	
๕๔.	ปฐมอาหุเนยยสูตร (๗) <u>อุปาสิกวรรค</u>	อง. มคคก. ๒๓ / ๕๗ / ๓๕๓	
๕๕.	อาหุเนยยสูตร (๗) <u>สมณสังญาวรรค</u>	อง. ทสก. ๒๔ / ๕๗ / ๒๓๐	
๕๖.	โพชฌังคสูตร (๒) <u>อนุสสติวรรค</u>	มจ. ทสก. ๒๔ / ๓๐๒ / ๒๔๔	
๕๗.	สุภติสูตร (๔) <u>กนิบาทปัญจมวรรค</u>	มจ. ทสก. ๒๔ / ๑๔ / ๔๒๒	
๕๘.	เตวिक्षาสูตร (๑๐) <u>ปฐมภาค</u>	ข. อิติ. ๒๕ / ๕๕ / ๔๗๔	ดูรายละเอียดรายชื่อ พระเถระและพระเถรี ที่สามารถละสิกขาติได้ จากชีวประวัติ (อปทาน) (เถราปทาน-เถรียาปทาน)
๕๙.	ประวัติพระเถระผู้ละสิกขาติ ได้ จำนวน ๔๑๐ รูป <u>ทุติยภาค</u>	ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑. เล่มที่ ๓๒	จำนวน ๖๐๓ ตัวอย่าง ในภาคผนวก ข.
๖๐.	ประวัติพระเถระผู้ละสิกขาติ ได้ จำนวน ๓๕๓ รูป และ ประวัติพระเถรีผู้ละสิกขาติได้ จำนวน ๔๓ รูป	ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒. เล่มที่ ๓๓	

ภาคผนวก ข.

ตัวอย่างของพระอริยสาวกผู้สามารถระลึกชาติได้

.....

ความสามารถในการระลึกชาติได้ เป็นความสามารถที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตบน
บรรลุมรรคและอภิญญา โดยผู้ปฏิบัติที่บรรลุมรรคและอภิญญานี้ ย่อมมีความสามารถพิเศษเหนือ
มนุษย์สามัญ ๖ ประการ คือ*

๑.	อิทธิวิธี	:	แสดงฤทธิ์ได้
๒.	ทิพพโสต	:	มีหูทิพย์
๓.	เจโตปริยญาณ	:	สามารถกำหนดรู้จิตของผู้อื่นได้
๔.	ทิพพจักขุหรือ จุตูปปาตญาณ	:	มีตาทิพย์
๕.	ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ	:	ระลึกชาติได้
๖.	อาสวักขยญาณ	:	มีญาณหยั่งรู้ความสิ้นอาสวะ

ในพระสูตรต้นคปิฎก พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มที่ ๓๒ และ ๓๓ ได้บันทึกประวัติของ
พระเถระและพระเถรีที่เจริญธรรมเช่น สติปิฎกฐาน ๔ ปฏิสัมภिता ๔ อภิญญา ๖ โพชฌงค์ ๗
วิโมกข์ ๘ เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้ ผู้ปฏิบัติบรรลุมรรคและอภิญญา และมีความ
สามารถในการระลึกชาติได้ไว้ถึงจำนวน ๖๐๑ ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

* ทพระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงแก้ไขขยายความ), พิมพ์ครั้งที่ ๕,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๘๗๐.

* ชุ. อป. (ไทย) ๓๒ / ๓๑๒ / ๔๕.

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรลุมัชฌิมและอภิธรรม
๑.	พระสารีบุตรเถระ	ข. ๑ป. ๓๒ / ๑๗๔ / ๕๘
๒.	พระมหาโมคคัลลานเถระ	๓๒ / ๓๕๗ / ๖๑
๓.	พระมหากัสสปเถระ	๓๒ / ๔๒๐ / ๖๔
๔.	พระอนุรุทธเถระ	๑๒ / ๔๓๓ / ๖๖
๕.	พระปัญจมนตานีบุตรเถระ	๓๒ / ๔๔๐ / ๖๘
๖.	พระอุบาลีเถระ	๓๒ / ๕๕๕ / ๕๑
๗.	พระอัญญาโกณฑัญญเถระ	๓๒ / ๖๒๑ / ๕๑
๘.	พระปิณโฑลภารทวาชเถระ	๓๒ / ๖๒๗ / ๕๕
๙.	พระขทิวรณิยเรวตเถระ	๓๒ / ๖๔๓ / ๕๘
๑๐.	พระอานนทเถระ	๓๒ / ๖๖๓ / ๑๐๐
๑๑.	พระสีหเสนากเถระ	๑๒ / ๑๒ / ๑๐๑
๑๒.	พระเอกธัมมิกเถระ	๑๒ / ๒๖ / ๑๐๕
๑๓.	พระนันทเถระ	๑๒ / ๓๔ / ๑๐๗
๑๔.	พระจูฬปันถกเถระ	๓๒ / ๕๔ / ๑๑๐
๑๕.	พระปิลินทวัจฉเถระ	๓๒ / ๖๗ / ๑๑๑
๑๖.	พระราหุลเถระ	๓๒ / ๘๕ / ๑๑๔
๑๗.	พระอุปลเสนวังคันทบุตรเถระ	๓๒ / ๕๖ / ๑๑๕
๑๘.	พระวัฏฐปาณเถระ	๓๒ / ๑๑๑ / ๑๑๗
๑๙.	พระโสฬปากเถระ	๓๒ / ๑๒๓ / ๑๑๙
๒๐.	พระสุมังกลเถระ	๓๒ / ๑๔๐ / ๑๒๑
๒๑.	พระสุภูติเถระ	๓๒ / ๕๑ / ๑๒๕
๒๒.	พระอุปลวณเถระ	๓๒ / ๑๐๕ / ๑๑๕
๒๓.	พระติสสธมมณิยเถระ	๓๒ / ๑๓๓ / ๑๓๕
๒๔.	พระปัญญสาลิสมาทานิยเถระ	๓๒ / ๑๕๔ / ๑๔๑

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่/ข้อ/หน้า ที่ยืนยันการบรรลุมรรคและอภิญญา
๒๕.	พระอัมมทัตตสาวกเถระ	๓๒ / ๑๖๐ / ๑๔๓
๒๖.	พระธูปทायกเถระ	๓๒ / ๑๖๔ / ๑๔๔
๒๗.	พระปุฬินปุชกเถระ	๓๒ / ๑๖๘ / ๑๔๕
๒๘.	พระอุตติยเถระ	๓๒ / ๑๗๕ / ๑๔๖
๒๙.	พระเอภักขุชลิกเถระ	๓๒ / ๑๘๓ / ๑๔๗
๓๐.	พระโฆมทากเถระ	๓๒ / ๑๘๘ / ๑๔๘
๓๑.	พระกุนทธานเถระ	๓๒ / ๑๖ / ๑๕๒
๓๒.	พระภาคเถระ	๓๒ / ๓๐ / ๑๕๔
๓๓.	พระมหากัจจายนเถระ	๓๒ / ๔๗ / ๑๕๖
๓๔.	พระกาฬุทายีเถระ	๓๒ / ๖๓ / ๑๕๘
๓๕.	พระโมฆราชเถระ	๓๒ / ๘๓ / ๑๖๐
๓๖.	พระอธิมุคเถระ	๓๒ / ๘๘ / ๑๖๓
๓๗.	พระตสฺสททาทกเถระ	๓๒ / ๙๓ / ๑๖๓
๓๘.	พระอุบายาททาทกเถระ	๓๒ / ๑๐๑ / ๑๖๔
๓๙.	พระวัณณจักกิกเถระ	๓๒ / ๑๐๗ / ๑๖๕
๔๐.	พระกัปปฏกขิยเถระ	๓๒ / ๑๖๓ / ๑๖๖
๔๑.	พระอุบาลีเถระ	๓๒ / ๒๐๔ / ๑๖๗
๔๒.	พระโสณโกฬิวิสเถระ	๓๒ / ๕๓ / ๑๗๓
๔๓.	พระภัททิศาโกชายนบุตรเถระ	๓๒ / ๖๕ / ๑๗๖
๔๔.	พระสันนิฏฐุปกเถระ	๓๒ / ๗๖ / ๑๗๗
๔๕.	พระปัญจหัตถิยเถระ	๓๒ / ๘๒ / ๑๗๘
๔๖.	พระปทุมทณิยเถระ	๓๒ / ๘๗ / ๑๗๙
๔๗.	พระสยันทายกเถระ	๓๒ / ๙๒ / ๑๘๐
๔๘.	พระจังกมทาทกเถระ	๓๒ / ๑๐๐ / ๑๘๑
๔๙.	พระสุภททเถระ	๓๒ / ๑๒๔ / ๑๘๔

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรลุมรรคผลนิพพาน
๕๐.	พระจุนทเถระ	๓๒ / ๑๔๓ / ๑๘๗
๕๑.	พระวิฐุปนเถระ	๓๒ / ๗ / ๑๘๘
๕๒.	พระศตรังสียเถระ	๓๒ / ๑๕ / ๑๙๐
๕๓.	พระศยนทาทกเถระ	๓๒ / ๒๔ / ๑๙๑
๕๔.	พระคันโธททาทกเถระ	๓๒ / ๓๒ / ๑๙๒
๕๕.	พระโอบุชกเถระ	๓๒ / ๔๒ / ๑๙๔
๕๖.	พระสปริวาราสนเถระ	๓๒ / ๔๕ / ๑๙๕
๕๗.	พระปัญจกัปปกเถระ	๓๒ / ๕๖ / ๑๙๖
๕๘.	พระชชทาทกเถระ	๓๒ / ๖๖ / ๑๙๗
๕๙.	พระปทุมเถระ	๓๒ / ๗๗ / ๑๙๙
๖๐.	พระอสนโฬธิยเถระ	๓๒ / ๘๒ / ๒๐๑
๖๑.	พระศกจิตตนิยเถระ	๓๒ / ๖ / ๒๐๓
๖๒.	พระอาโปปพิยเถระ	๓๒ / ๑๒ / ๒๐๔
๖๓.	พระปัจจกมณินยเถระ	๓๒ / ๑๕ / ๒๐๕
๖๔.	พระปรัปสาเถระ	๓๒ / ๒๘ / ๒๐๖
๖๕.	พระภิสทาเถระ	๓๒ / ๓๕ / ๒๐๗
๖๖.	พระสุณติตเถระ	๓๒ / ๔๔ / ๒๐๘
๖๗.	พระวัตถทาเถระ	๓๒ / ๕๒ / ๔๐
๖๘.	พระอัมพทาทกเถระ	๓๒ / ๖๑ / ๒๑๑
๖๙.	พระสุนนเถระ	๓๒ / ๖๗ / ๒๑๒
๗๐.	พระปุพผจิงโกภียเถระ	๓๒ / ๗๔ / ๒๑๓
๗๑.	พระนาคสาลเถระ	๓๒ / ๔ / ๒๑๕
๗๒.	พระปทสัณญกเถระ	๓๒ / ๘ / ๒๑๖
๗๓.	พระสุสัณญกเถระ	๓๒ / ๑๒ / ๒๑๗
๗๔.	พระภิสาลูวทาทกเถระ	๓๒ / ๘ / ๒๑๖

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เลขที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรลุมรรคผล
๓๕.	พระเอกสัมมุตต	๓๒ / ๒๑ / ๒๑๕
๓๖.	พระคณิสสรคณิสสร	๓๒ / ๒๕ / ๒๒๐
๓๗.	พระสุจิตต	๓๒ / ๓๕ / ๒๒๑
๓๘.	พระปาณิสสร	๓๒ / ๔๓ / ๒๒๒
๓๙.	พระฐิตินิคม	๓๒ / ๔๗ / ๒๒๓
๔๐.	พระคณิสสร	๓๒ / ๕๔ / ๒๒๖
๔๑.	พระคณิสสร	๓๒ / ๕ / ๒๒๕
๔๒.	พระคณิสสร	๓๒ / ๓๕ / ๒๓๐
๔๓.	พระนิพนธ์	๓๒ / ๒๑ / ๒๓๑
๔๔.	พระอโศก	๓๒ / ๒๕ / ๒๓๒
๔๕.	พระรังสี	๓๒ / ๓๕ / ๒๓๓
๔๖.	พระกตัญญู	๓๒ / ๓๘ / ๒๓๔
๔๗.	พระผล	๓๒ / ๔๒ / ๒๓๔
๔๘.	พระสัท	๓๒ / ๔๕ / ๒๓๕
๔๙.	พระโพธิ	๓๒ / ๕๐ / ๒๓๖
๕๐.	พระปทุม	๓๒ / ๕๖ / ๒๓๗
๕๑.	พระสุรา	๓๒ / ๗ / ๒๓๘
๕๒.	พระสุปฏิ	๓๒ / ๓๓ / ๒๔๐
๕๓.	พระอช	๓๒ / ๑๘ / ๒๔๑
๕๔.	พระสุ	๓๒ / ๒๓ / ๒๔๑
๕๕.	พระคัน	๓๒ / ๓๐ / ๒๔๒
๕๖.	พระติ	๓๒ / ๓๖ / ๒๔๓
๕๗.	พระม	๓๒ / ๔๔ / ๒๔๕
๕๘.	พระเสนา	๓๒ / ๕๐ / ๒๔๖
๕๙.	พระเว	๓๒ / ๕๕ / ๒๔๖

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและอภิเษก
๑๐๐.	พระพุทฺธปัญฺฑิต	๓๒ / ๖๐ / ๒๔๗
๑๐๑.	พระภิกขุทาสกเถระ	๓๒ / ๖ / ๒๕๓
๑๐๒.	พระญาณสังยุตฺตเถระ	๓๒ / ๑๒ / ๒๕๑
๑๐๓.	พระอุปปลหัตถียเถระ	๓๒ / ๓๘ / ๒๕๒
๑๐๔.	พระปทปฺปเถระ	๓๒ / ๒๓ / ๒๕๓
๑๐๕.	พระมุกฺขิปปมิตฺตเถระ	๓๒ / ๒๘ / ๒๕๓
๑๐๖.	พระอุทกปฺปชกเถระ	๓๒ / ๓๓ / ๒๕๕
๑๐๗.	พระนพมาถียเถระ	๓๒ / ๔๖ / ๒๕๖
๑๐๘.	พระอาสนุปัญฺฑิต	๓๒ / ๕๒ / ๒๕๗
๑๐๙.	พระพิฬาทียเถระ	๓๒ / ๖๓ / ๒๕๘
๑๑๐.	พระเรณูปชกเถระ	๓๒ / ๖๖ / ๒๕๙
๑๑๑.	พระมหาปริวารเถระ	๓๒ / ๑๐ / ๒๖๒
๑๑๒.	พระกัมภีรเถระ	๓๒ / ๑๙ / ๒๖๔
๑๑๓.	พระสรณคณียเถระ	๓๒ / ๓๐ / ๒๖๕
๑๑๔.	พระเอกาสนียเถระ	๓๒ / ๓๙ / ๒๖๗
๑๑๕.	พระสุวรรณปฺปมิตฺตเถระ	๓๒ / ๔๘ / ๒๖๘
๑๑๖.	พระจิณฺศปชกเถระ	๓๒ / ๕๖ / ๒๖๙
๑๑๗.	พระพุทฺธสังยุตฺตเถระ	๓๒ / ๖๕ / ๒๗๑
๑๑๘.	พระมกฺกสังยุตฺตเถระ	๓๒ / ๗๓ / ๒๗๒
๑๑๙.	พระปัจจุปัญฺฑิตสังยุตฺตเถระ	๓๒ / ๘๑ / ๒๗๓
๑๒๐.	พระชาติปชกเถระ	๓๒ / ๙๐ / ๒๗๕
๑๒๑.	พระเสเรยชกเถระ	๓๒ / ๙ / ๒๗๗
๑๒๒.	พระปฺปผณฺปิยเถระ	๓๒ / ๒๕ / ๒๗๙
๑๒๓.	พระปายาสทาสกเถระ	๓๒ / ๓๔ / ๒๘๐

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและอภิเษก
๓๔๙.	พระวังก์สกีเถระ	๓๒ / ๔๗ / ๓๑๔
๑๕๐.	พระปัลลภทายกเถระ	๓๒ / ๕๒ / ๓๑๕
๑๕๑.	พระพันธุชีวกเถระ	๓๒ / ๖ / ๓๑๘
๑๕๒.	พระคัมพปศิยเถระ	๓๒ / ๑๔ / ๓๑๙
๑๕๓.	พระวิธิตัมมชกเถระ	๓๒ / ๒๐ / ๓๒๐
๑๕๔.	พระกัฏฐการุญชกเถระ	๓๒ / ๒๔ / ๓๒๑
๑๕๕.	พระมันทาวรปุชกเถระ	๓๒ / ๒๕ / ๓๒๓
๑๕๖.	พระกัทธมพปศิยเถระ	๓๒ / ๓๔ / ๓๒๓
๑๕๗.	พระคินธุลกเถระ	๓๒ / ๓๕ / ๓๒๓
๑๕๘.	พระนาคพปศิยเถระ	๓๒ / ๔๕ / ๓๒๔
๑๕๙.	พระปุนนาคพปศิยเถระ	๓๒ / ๕๐ / ๓๒๕
๑๖๐.	พระกมุททายกเถระ	๓๒ / ๕๗ / ๓๒๖
๓๖๑.	พระสุปาริธีเถระ	๓๒ / ๖ / ๓๑๘
๓๖๒.	พระกณเฑรวรพปศิยเถระ	๓๒ / ๑๒ / ๓๒๙
๑๖๓.	พระชัยชกทายกเถระ	๓๒ / ๑๗ / ๓๓๐
๑๖๔.	พระเทสภูตเถระ	๓๒ / ๒๒ / ๓๓๑
๑๖๕.	พระกณิการัตนคิยเถระ	๓๒ / ๒๗ / ๓๓๒
๓๖๖.	พระสัปปีทายกเถระ	๓๒ / ๓๒ / ๓๓๓
๑๖๗.	พระยชีกพปศิยเถระ	๓๒ / ๓๗ / ๓๓๔
๑๖๘.	พระทุตสทายกเถระ	๓๒ / ๔๓ / ๓๓๕
๑๖๙.	พระสมาทปกเถระ	๓๒ / ๔๙ / ๓๓๖
๑๗๐.	พระปัญจังกุสิยเถระ	๓๒ / ๕๔ / ๓๓๗
๑๗๑.	พระกมุทมาถิยเถระ	๓๒ / ๘ / ๓๓๙

ที่	ชื่อพระพระ/พระพระ	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรณวิธานและอภิธาน
๓๒๒.	พระนิสเสนิตายกเถระ	๓๒ / ๑๒ / ๓๓๕
๓๒๓.	พระรัตติปปุสฺสเถระ	๓๒ / ๑๓ / ๓๓๔
๑๓๔.	พระอุทปาลทายกเถระ	๓๒ / ๒๐ / ๓๔๑
๑๓๕.	พระสิทธาสนทายกเถระ	๓๒ / ๒๕ / ๓๔๒
๑๓๖.	พระมหักคตติกเถระ	๓๒ / ๒๖ / ๓๔๓
๑๓๗.	พระเอกทีปเถระ	๓๒ / ๓๓ / ๓๔๓
๑๓๘.	พระมณีนุชกเถระ	๓๒ / ๓๘ / ๓๔๔
๑๓๙.	พระคิกงนเถระ	๓๒ / ๔๔ / ๓๔๕
๑๔๐.	พระสังฆุปุสฺสทายกเถระ	๓๒ / ๔๘ / ๓๔๖
๑๔๑.	พระกฤษณปุสฺสเถระ	๓๒ / ๕ / ๓๔๗
๑๔๒.	พระพันธุชีวกเถระ	๓๒ / ๑๑ / ๓๔๘
๓๔๓.	พระโกฏฐปริยเถระ	๓๒ / ๑๗ / ๓๔๙
๑๔๔.	พระปัญจหัตถียเถระ	๓๒ / ๒๓ / ๓๕๐
๑๔๕.	พระอิสิมุลกทายกเถระ	๓๒ / ๒๖ / ๓๕๑
๑๔๖.	พระโพธิอุปัฏฐาก	๓๒ / ๓๓ / ๓๕๒
๑๔๗.	พระเอกจินติกเถระ	๓๒ / ๔๔ / ๓๕๔
๓๔๘.	พระคิกณณปุสฺสเถระ	๓๒ / ๕๐ / ๓๕๕
๑๔๙.	พระเอกจารียเถระ	๓๒ / ๕๖ / ๓๕๖
๑๕๐.	พระคิวันฎิปุสฺสเถระ	๓๒ / ๖๒ / ๓๕๗
๑๕๑.	พระคณาลปุสฺสเถระ	๓๒ / ๕ / ๓๕๖
๑๕๒.	พระคณิสสเถรทายกเถระ	๓๒ / ๑๑ / ๓๕๙
๓๕๓.	พระจันทมุลลียเถระ	๓๒ / ๑๖ / ๓๖๑
๓๕๔.	พระอโศกปุชกเถระ	๓๒ / ๒๒ / ๓๖๑
๑๕๕.	พระอังกโกเถระ	๓๒ / ๒๗ / ๓๖๒
๑๕๖.	พระกิสสปุชกเถระ	๓๒ / ๓๔ / ๓๖๓

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและปฏิญญา
๒๕๗.	พระคินทาทายกเถระ	๓๒ / ๔๑ / ๒๕
๒๕๘.	พระกิริเนลมูลปุชกเถระ	๓ / ๔๖ / ๓๖๕
๒๕๙.	พระติ๊กจำปุปผิยเถระ	๓๒ / ๕๒ / ๓๖๖
๒๖๐.	พระยุดิกปุปผิยเถระ	๓๒ / ๕๗ / ๓๖๗
๒๖๑.	พระกณิกการปุปผิยเถระ	๓๒ / ๕ / ๓๖๘
๒๖๒.	พระมินนปุปผิยเถระ	๒ / ๕ / ๓๗๐
๒๖๓.	พระกิงกณิกปุปผิยเถระ	๓๒ / ๑๔ / ๓๗๑
๒๖๔.	พระตรณิยเถระ	๓๒ / ๒๐ / ๓๗๒
๒๖๕.	พระนิกกจำปุปผิยเถระ	๒ / ๒๔ / ๓๗๓
๒๖๖.	พระทกทายกเถระ	๓๒ / ๒๕ / ๓๗๔
๒๖๗.	พระลพมาลียเถระ	๓๒ / ๒๔ / ๓๗๕
๒๖๘.	พระโกธจกปุปผิยเถระ	๒ / ๓๕ / ๓๗๖
๒๖๙.	พระอาชาตทายกเถระ	๓๒ / ๔๓ / ๓๗๗
๒๗๐.	พระปาปนิวาริยเถระ	๒ / ๔๕ / ๓๗๘
๒๗๑.	พระหัตถิตทายกเถระ	๓๒ / ๕ / ๓๗๙
๒๗๒.	พระปานชิตทายกเถระ	๓๒ / ๒๐ / ๓๘๐
๒๗๓.	พระจัจจัตถิตทายกเถระ	๓๒ / ๑๖ / ๓๘๐
๒๗๔.	พระเอกัตถิตทายกเถระ	๒ / ๒๐ / ๓๘๒
๒๗๕.	พระรังสิตัตถิตทายกเถระ	๒ / ๒๖ / ๓๘๓
๒๗๖.	พระสันชิตเถระ	๓๒ / ๓๐ / ๓๘๔
๒๗๗.	พระคาสวัฏทายกเถระ	๓๒ / ๓๖ / ๓๘๕
๒๗๘.	พระอักษณคัตถิตทายกเถระ	๒ / ๔๓ / ๓๘๖
๒๗๙.	พระสัพปีทายกเถระ	๓๒ / ๕๐ / ๓๘๗
๒๘๐.	พระปาปนิวาริยเถระ	๒ / ๕๔ / ๓๘๘
๒๘๑.	พระอาลัมพนทายกเถระ	๓๒ / ๕ / ๓๘๙

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและภิกษุญา
๒๒๒.	พระอุชินทนายกเถระ	๒ / ๑๑ / ๓๕
๒๒๓.	พระทเวระคณียเถระ	๓๒ / ๘ / ๓๕๑
๒๒๔.	พระอารักขนายกเถระ	๓๒ / ๒๓ / ๓๕๒
๒๒๕.	พระอัพยาธิกเถระ	๓๒ / ๒๘ / ๓๕๓
๒๒๖.	พระเวฏุปปศิยเถระ	๓๒ / ๓๓ / ๓๕๔
๒๒๗.	พระโสวัณวภูงสกียเถระ	๒ / ๓๕ / ๓๕๕
๒๒๘.	พระมิณฺฑวภูงสกียเถระ	๓๒ / ๔๒ / ๓๕๖
๒๒๙.	พระสุกาวะหิยเถระ	๓๒ / ๔๗ / ๓๕๗
๒๓๐.	พระเชกวันทนิยเถระ	๓๒ / ๕๑ / ๓๕๘
๒๓๑.	พระอุทกาสนทาณเถระ	๒ / ๕ / ๓๕๙
๒๓๒.	พระภาชนทาณเถระ	๓๒ / ๘ / ๔๐๐
๒๓๓.	พระสาธูปปศิยเถระ	๒ / ๑๑ / ๔๑๑
๒๓๔.	พระกิลฺลิตทาณเถระ	๓๒ / ๑๘ / ๔๐๒
๒๓๕.	พระเวทิตทาณเถระ	๒ / ๒๒ / ๔๑๓
๒๓๖.	พระวัณโณการกเถระ	๒ / ๒๖ / ๔๐๓
๒๓๗.	พระปิยาลูปปศิยเถระ	๓๒ / ๒๙ / ๔๐๔
๒๓๘.	พระอัมพยาคทาณเถระ	๓๒ / ๓๒ / ๔๐๕
๒๓๙.	พระคตติการกเถระ	๓๒ / ๓๕ / ๔๑๕
๒๔๐.	พระวาสิทาณเถระ	๓๒ / ๓๘ / ๔๐๖
๒๔๑.	พระศุวรัฏฐิทาณเถระ	๒ / ๑ / ๔๐๗
๒๔๒.	พระนาคเกสริยเถระ	๒ / ๘ / ๔๐๘
๒๔๓.	พระนพินเกสริยเถระ	๓๒ / ๑๓ / ๔๐๙
๒๔๔.	พระวิรวีปปศิยเถระ	๒ / ๑๖ / ๔๐๙
๒๔๕.	พระภูฏีรูปกเถระ	๓๒ / ๑๙ / ๔๑๐
๒๔๖.	พระปิตตทาณเถระ	๓๒ / ๒๒ / ๔๑๑

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและอภิเษก
๒๗๒.	พระติลลุมภูริเถระ	๓๒ / ๕ / ๔๓๔
๒๗๓.	พระจิงโกฏกียเถระ	๓๒ / ๑๓ / ๔๓๕
๒๗๔.	พระอัมภักขุชนทาทกเถระ	๓๒ / ๓๘ / ๔๓๖
๒๗๕.	พระเอภักขุชฌิยเถระ	๓๒ / ๒๓ / ๔๓๗
๒๗๖.	พระโปตถทาทกเถระ	๓๒ / ๒๖ / ๔๓๘
๒๗๗.	พระจิตปุชกเถระ	๓๒ / ๓๓ / ๔๓๘
๒๗๘.	พระอาสุวทาภิกเถระ	๓๒ / ๓๔ / ๔๓๙
๒๗๙.	พระปุณนทริกเถระ	๓๒ / ๓๗ / ๔๔๐
๒๘๐.	พระครณียเถระ	๓๒ / ๔๑ / ๔๔๑
๒๘๑.	พระปัญณทาทกเถระ	๓๒ / ๔ / ๔๔๒
๒๘๒.	พระผลทาภิกเถระ (ถวายผลไม้ต่างๆ)	๓๒ / ๑๑ / ๔๔๓
๒๘๓.	พระปิณฑกมณียเถระ	๓๒ / ๑๕ / ๔๔๔
๒๘๔.	พระเอกปุปผิยเถระ	๓๒ / ๓๕ / ๔๔๕
๒๘๕.	พระมฆวปุปผิยเถระ	๓๒ / ๒๓ / ๔๔๖
๒๘๖.	พระอุปัฏฐาภิกเถระ	๓๒ / ๒๕ / ๔๔๗
๒๘๗.	พระปทานียเถระ	๓๒ / ๓๒ / ๔๔๘
๒๘๘.	พระสัตตาทปพพจิตเถระ	๓๒ / ๓๗ / ๔๔๙
๒๘๙.	พระพุทธุปปฏิฐาภิกเถระ	๓๒ / ๔๒ / ๔๕๐
๒๙๐.	พระปุพพังคมณียเถระ	๓๒ / ๔๘ / ๔๕๑
๒๙๑.	พระจิตกปุชกเถระ	๓๒ / ๕ / ๔๕๒
๒๙๒.	พระปุปฐารกเถระ	๓๒ / ๑๐ / ๔๕๓
๒๙๓.	พระนันทาภิกเถระ	๓๒ / ๓๖ / ๔๕๔
๒๙๔.	พระสัททสัณณุกเถระ	๓๒ / ๒๐ / ๔๕๕
๒๙๕.	พระโคสิตนิกเขปกเถระ	๓๒ / ๒๖ / ๔๕๖
๒๙๖.	พระปทปุชกเถระ	๓๒ / ๓๐ / ๔๕๗

ที่	ชื่อพระเถระ/พระภิกษุ	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและภิกษุญา
๒๕๗.	พระเทศกิตติกเถระ	๓๒ / ๕ / ๔๕๘
๒๕๘.	พระสรณกมนิเถระ	๓๒ / ๓๕ / ๔๕๙
๒๕๙.	พระอัมพปิ่นชัยเถระ	๓๒ / ๔๒ / ๔๖๐
๓๐๐.	พระอนุสังสาวกเถระ	๓๒ / ๔๖ / ๔๖๑
๓๐๑.	พระปทุมเกสรียเถระ	๓๒ / ๔ / ๔๖๒
๓๐๒.	พระสัพพกันธิยเถระ	๓๒ / ๘ / ๔๖๓
๓๐๓.	พระปรมนันทากเถระ	๓๒ / ๓๒ / ๔๖๔
๓๐๔.	พระธัมมัญญกเถระ	๓๒ / ๑๕ / ๔๖๕
๓๐๕.	พระผลทากเถระ (ถวายผลให้แก่พระวิปัสสี)	๓๒ / ๒๓ / ๔๖๖
๓๐๖.	พระสันตปสาทิกเถระ	๓๒ / ๓๓ / ๔๖๗
๓๐๗.	พระอารามทากเถระ	๓๒ / ๓๘ / ๔๖๘
๓๐๘.	พระอนุเลปทายกเถระ	๓๒ / ๔๒ / ๔๖๙
๓๐๙.	พระสัจญญิกเถระ	๓๒ / ๔๖ / ๔๗๐
๓๑๐.	พระปิฬการทายกเถระ	๓๒ / ๕๑ / ๔๗๑
๓๑๑.	พระอารักขทายกเถระ	๓๒ / ๓ / ๔๗๒
๓๑๒.	พระโกชนทากเถระ	๓๒ / ๕ / ๔๗๓
๓๑๓.	พระคตัญญกเถระ	๓๒ / ๑๓ / ๔๗๔
๓๑๔.	พระตัตตปทุมมียเถระ	๓๒ / ๓๕ / ๔๗๕
๓๑๕.	พระปุปผาสนทายกเถระ	๓๒ / ๒๕ / ๔๗๖
๓๑๖.	พระอาสนสันถวิกเถระ	๓๒ / ๓๓ / ๔๗๗
๓๑๗.	พระสัททัญญกเถระ	๓๒ / ๓๘ / ๔๗๘
๓๑๘.	พระติรังสีเถระ	๓๒ / ๔๖ / ๔๘๐
๓๑๙.	พระนาถิปุณฺณิยเถระ	๓๒ / ๕๓ / ๔๘๑
๓๒๐.	พระกมุทมาลียเถระ	๓๒ / ๕๗ / ๔๘๒
๓๒๑.	พระอุมาปุณฺณิยเถระ	๓๒ / ๖ / ๔๘๓

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรลุมรรวิธานและอภิธรรม
๓๒๒.	■ระปุหิณปุชกเถระ	๓๒ / ■๒ / ๔๘๔
๓๒๓.	พระหาสชนกเถระ	๓๑ / ๑๖ / ๔๘๕
■๒๔.	พระยัญญุสามิกเถระ	๓๒ / ๒๗ / ๔๘๖
๓๒๕.	พระนิมิต■กัณณกเถระ	๓๒ / ■๓ / ๔๘๗
■๒๖.	■ระอันนสังสวากเถระ	๓๒ / ■๘ / ๔๘■
๓๒๗.	■ระนิกกณชิปปุสียเถระ	๓๒ / ๖๓ / ๔๘๒
๓๒๘.	■ระตุ■นาเวหียเถระ	■๒ / ๗๒ / ๔๘๔
๓๒๙.	พระปุปผณ■ตียเถระ	๓๒ / ๘๑ / ๔๘๕
๓๓๐.	■■■สปริวารฉัตตทายกเถระ	■๒ / ๑๐๕ / ๔๘๘
๓๓๑.	พระคันธฐปิณฑเถระ	๓๒ / ๖ / ๕■๐
■๓๒.	พร■อุทกปุชกเถระ	๓๒ / ■๓ / ๕๐๒
๓๓๓.	■ร■ปุนนา■ปุปผียเถระ	■๒ / ■๘ / ๕๐๓
๓๓๔.	■ร■เอกทุสสทายกเถระ	๓๒ / ๓๗ / ๕■■
๓๓๕.	พระสุตติกัมมียเถระ	■๒ / ๕๒ / ๕๐๗
■๓๖.	พระปภังกรเถร■	๓๒ / ๗๓ / ๕๑๐
■๓๗.	พร■คิณกุฎิทายเถระ	๓๒ / ๘๕ / ๕■๓
๓๓๘.	พร■อุค■■■ย■ายกเถระ	๓๒ / ๑๑๐ / ๕๑๕
■๓๙.	พระธัมมัสวานียเถร■	๓๒ / ๑๒๕ / ๕■๘
๓๔๐.	พระอุกขิตตปทุมมียเถระ	■๒ / ■๔๒ / ๕๒๐
๓๔๑.	พร■เอกปทุมมียเถระ	๓๒ / ๑๐ / ๕๒๒
๓๔๒.	พระคิณุปปตมาลียเถร■	๓■ / ๑๕ / ๕๒๓
๓๔๓.	พระชชทายกเถระ	๓๒ / ๒๖ / ๕๒๔
๓๔๔.	พระคิณิกิงกณิปุชกเถระ	๓๒ / ๒๐ / ๕๒๕
๓๔๕.	พร■นพการิกเถร■	๓๒ / ๓๘ / ๕๒๖
๓๔๖.	พระจ■ปกาปุปผียเถระ	๓๒ / ๔๓ / ๕๒๗

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและอภิเษก
๓๔๗.	พระปทุมปุชกเถระ	๒ / ๔๗ / ๕๒๘
๓๔๘.	พระคินมภูริทาเถระ	๓๒ / ๕๘ / ๕๓๐
๓๔๙.	พระคินทุกทายกเถระ	๓๒ / ๖๒ / ๕๓๑
๓๕๐.	พระเอกัญชลียเถระ	๓๒ / ๖๖ / ๕๓๒
๓๕๑.	พระกัทธัญญิกเถระ	๒ / ๕ / ๕๓๓
๓๕๒.	พระวกลาปิเถระ	๒ / ๑๐ / ๕๓๔
๓๕๓.	พระกิงสุกปุชกเถระ	๓๒ / ๑๓ / ๕๓๕
๓๕๔.	พระสโกสกโกธมาทายกเถระ	๓๒ / ๑๗ / ๕๓๖
๓๕๕.	พระกัณฐาทายกเถระ	๒ / ๒๑ / ๕๓๗
๓๕๖.	พระโสมพลาตทาเถระ	๓๒ / ๒๕ / ๕๓๘
๓๕๗.	พระสุปฏกปุชกเถระ	๓ / ๒๖ / ๕๓๘
๓๕๘.	พระมัญจทายกเถระ	๓๒ / ๓๓ / ๕๓๙
๓๕๙.	พระศรณคมนียเถระ	๓๒ / ๓๖ / ๕๔๐
๓๖๐.	พระฉันทปาตีกเถระ	๒ / ๔๐ / ๕๔๑
๓๖๑.	พระมันหารวุปปียเถระ	๓๒ / ๔ / ๕๔๒
๓๖๒.	พระกัณฐการูปปียเถระ	๓๒ / ๗ / ๕๔๓
๓๖๓.	พระภิสมุฬาสทายกเถระ	๓๒ / ๑๑ / ๕๔๔
๓๖๔.	พระเกสรวุปปียเถระ	๒ / ๑๕ / ๕๔๕
๓๖๕.	พระอังโกลวุปปียเถระ	๒ / ๑๙ / ๕๔๕
๓๖๖.	พระกัทธวุปปียเถระ	๒ / ๒๓ / ๕๔๖
๓๖๗.	พระอุททาณวุปปียเถระ	๒ / ๓๐ / ๕๔๗
๓๖๘.	พระเอกจัมปทวุปปียเถระ	๓๒ / ๑๑ / ๕๔๘
๓๖๙.	พระคิมิวุปปียเถระ	๒ / ๓๔ / ๕๔๘
๓๗๐.	พระสลทวุปปียเถระ	๒ / ๔๑ / ๕๕๑
๓๗๑.	พระโพธิวันทกเถระ	๒ / ๕ / ๕๕๗

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรลุมรรคผลอภิญญา
๓๗๒.	พระปาณุปุสยเถระ	๓๒ / ๑๑ / ๕๕๒
๓๗๓.	พระศิณุปปมาลยเถระ	๓๒ / ๒๑ / ๕๕๔
๓๗๔.	พระปิตติอุปมยเถระ	๓๒ / ๒๗ / ๕๕๕
๓๗๕.	พระทัตตปิณฺโณเถระ	๓๒ / ๓๒ / ๕๕๖
๓๗๖.	พระกัณฺฐมฺภฺรยเถระ	๓๒ / ๓๗ / ๕๕๗
๓๗๗.	พระจิตปุชกเถระ	๓๒ / ๔๒ / ๕๗๘
๓๗๘.	พระสุมนตาลวันฺธิยเถระ	๓๒ / ๔๗ / ๕๕๙
๓๗๙.	พระสุนทามยเถระ	๓๒ / ๕๒ / ๕๖๐
๓๘๐.	พระกาตุวารีผลทายกเถระ	๓๒ / ๕๘ / ๕๖๑
๓๘๑.	พระโสมมผลทายกเถระ	๓๒ / ๖ / ๕๖๔
๓๘๒.	พระถพฺพทายกเถระ	๓๒ / ๑๔ / ๕๖๕
๓๘๓.	พระอุทุมพรผลทายกเถระ	๓๒ / ๒๐ / ๕๖๖
๓๘๔.	พระปิณฑมผลทายกเถระ	๓๒ / ๒๕ / ๕๖๗
๓๘๕.	พระผารุสผลทายกเถระ	๓๒ / ๓๐ / ๕๖๘
๓๘๖.	พระวัณฺณผลทายกเถระ	๓๒ / ๓๖ / ๕๖๙
๓๘๗.	พระกทลผลทายกเถระ	๓๒ / ๔๒ / ๕๗๐
๓๘๘.	พระปนสผลทายกเถระ	๓๒ / ๔๘ / ๕๗๑
๓๘๙.	พระโสณโกฏิวิสเถระ	๓๒ / ๖๑ / ๕๗๓
๓๙๐.	พระอานนทเถระ (ประกาศอัคราติของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยบุรพกรรมเก่า)	๓๒ / ๙๖ / ๕๗๘
๓๙๑.	พระปิณทวัจฉเถระ	๓๒ / ๒๐๗ / ๖๐๙
๓๙๒.	พระเสถเถระ	๓๒ / ๓๐๑ / ๖๒๓
๓๙๓.	พระถัพพกิตติกเถระ	๓๒ / ๓๓๒ / ๖๒๗
๓๙๔.	พระมรุตทายกเถระ	๓๒ / ๓๕๒ / ๖๓๐
๓๙๕.	พระเปทุมภูฏาคาริกเถระ	๓๒ / ๓๘๕ / ๖๓๔

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ขึ้นต้นการบรรณวิจยาแลบัญชี
๓๕๖.	พระพักกุลเถระ	๓๒ / ๔๑๘ / ๖๓๕
๓๕๗.	พระศิริมานันทเถระ	๓๒ / ๔๔๘ / ๖๔๓
๓๕๘.	พระสกลพัฒน์ขปัยเถระ	๓๒ / ๔๕๕ / ๖๔๔
๓๕๙.	พระสัทธิทายกเถระ	๓๒ / ๔๘๓ / ๖๔๘
๔๐๐.	พระอชิตเถระ	๓๒ / ๕๓๕ / ๖๕๓
๔๐๑.	พระคิสสเมตเตยเถระ	๓๒ / ๖๘ / ๖๕๘
๔๐๒.	พระปุณณกเถระ	๓๒ / ๔๔ / ๖๖๐
๔๐๓.	พระเมตตเถระ	๓๒ / ๗๑ / ๖๖๔
๔๐๔.	พระโรตกเถระ	๓๒ / ๕๕ / ๖๖๗
๔๐๕.	พระอุปสีวเถระ	๓๒ / ๖๐ / ๖๗๕
๔๐๖.	พระนันทกเถระ	๓๒ / ๘๒ / ๖๗๘
๔๐๗.	พระเหมกเถระ	๓๒ / ๒๒๓ / ๖๘๓
๔๐๘.	พระโตเทยเถระ	๓๒ / ๒๗๕ / ๖๙๐
๔๐๙.	พระชตุกัณณิกเถระ	๓๒ / ๓๒๕ / ๖๙๗
๔๑๐.	พระอุเทนเถระ	๓๒ / ๓๗๘ / ๗๐๓
๔๑๑.	พระภักทาทเถระ	๓๓ / ๓๑ / ๕
๔๑๒.	พระเอกนัตติยเถระ	๓๓ / ๗๘ / ๑๒
๔๑๓.	พระคินธุลภณานิยเถระ	๓๓ / ๑๐๕ / ๑๖
๔๑๔.	พระมธุรังสทาเถระ	๓๓ / ๑๑๗ / ๑๘
๔๑๕.	พระนาฬิกสวเถระ	๓๓ / ๑๒๓ / ๑๙
๔๑๖.	พระเอกทปิยเถระ	๓๓ / ๑๔๑ / ๒๑
๔๑๗.	พระอุจฉกปป์ผยเถระ	๓๓ / ๑๔๘ / ๒๒
๔๑๘.	พระยาคุทายกเถระ	๓๓ / ๑๖๕ / ๒๕
๔๑๙.	พระปิโณทกทายกเถระ	๓๓ / ๑๘๓ / ๒๗
๔๒๐.	พระนันททายกเถระ	๓๓ / ๑๙๖ / ๒๙

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและอภิเษก
๔๒๑.	พระสกิงสมัชชกเถระ	๓๓ / ๑๔ / ๓๓
๔๒๒.	พระกกุสสทาภกเถระ	๓๓ / ๓๕ / ๓๖
๔๒๓.	พระเขกาสนทาทกเถระ	๓๓ / ๖๐ / ๓๕
๔๒๔.	พระสัทกัทธัพพปติยเถระ	๓๓ / ๖๗ / ๔๑
๔๒๕.	พระโกธกัทธัพพปติยเถระ	๓๓ / ๗๗ / ๔๒
๔๒๖.	พระภณณิกกเถระ	๓๓ / ๘๗ / ๔๔
๔๒๗.	พระเอกขัมมัสสวณียเถระ	๓๓ / ๑๑๖ / ๔๗
๔๒๘.	พระสุจินตเถระ	๓๓ / ๑๐๕ / ๕๒
๔๒๙.	พระโสณกังกนิเถระ	๓๓ / ๑๕๖ / ๕๔
๔๓๐.	พระโสณโกนตริกเถระ	๓๓ / ๑๖๕ / ๕๗
๔๓๑.	พระเอกวิหารียเถระ	๓๓ / ๑๓ / ๖๐
๔๓๒.	พระเอกสังขิยเถระ	๓๓ / ๒๕ / ๖๒
๔๓๓.	พระปาฏิหิรัญญกเถระ	๓๓ / ๓๔ / ๖๔
๔๓๔.	พระญาณลักขณเถระ	๓๓ / ๔๓ / ๖๕
๔๓๕.	พระอุจจุณณิกเถระ	๓๓ / ๔๕ / ๖๖
๔๓๖.	พระกลัณพทาทกเถระ	๓๓ / ๕๔ / ๖๗
๔๓๗.	พระอัมพาทาทกเถระ	๓๓ / ๕๕ / ๖๘
๔๓๘.	พระหริตทาทกเถระ	๓๓ / ๗๑ / ๗๐
๔๓๙.	พระอัมพปิจิเถระ	๓๓ / ๘๓ / ๗๒
๔๔๐.	พระชัยพุสสเถระ	๓๓ / ๘๗ / ๗๓
๔๔๑.	พระวิเนทกพิชิตเถระ	๓๓ / ๗ / ๗๖
๔๔๒.	พระโกธทาทกเถระ	๓๓ / ๑๔ / ๗๗
๔๔๓.	พระเวทวสสเถระ	๓๓ / ๒๓ / ๗๘
๔๔๔.	พระภักตาทกเถระ	๓๓ / ๓๐ / ๘๐
๔๔๕.	พระอุมาปติยเถระ	๓๓ / ๓๕ / ๘๑

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและอภิเษก
๔๔๖.	■ระอัมพาฎกัณเฑาะ	๓๓ / ๔๓ / ๘๒
๔๔๗.	พร■สีหาสนิกเถระ	■ / ๔๕ / ๘๓
๔๔๘.	พร■ปาทปจฺยเถระ	๓๓ / ๖๐ / ๘๕
๔๔๙.	พระเวทิการกเถระ	■ / ๖๘ / ๘๗
๔๕๐.	พระโพธิฌรการกเถระ	๓๓ / ๘๐ / ๘๙
๔๕๑.	พระ■กคิทายกเถ■	๓๓ / ๘ / ๙๑
๔๕๒.	■ระโมรหัตถิยเถระ	■๓ / ๑๖ / ๙๒
๔๕๓.	พระสีหาสนพิชัยเถร■	๓๓ / ๒๑ / ๙๓
๔๕๔.	พระคิณุกกชาธิยเถร■	๓๓ / ๒๖ / ๙๔
๔๕๕.	พระอักษมนทา■ก■ร■	■๓ / ๓๓ / ๙๕
๔๕๖.	พระวนโกธณฺฑิ■เถระ	๓๓ / ■๖ / ๙๖
๔๕๗.	■ระเอกฉ■ติยเถระ	■๓ / ๔๘ / ๙๘
๔๕๘.	พระชาติปุปผิยเถระ	■๓ / ๕๗ / ๑๐๓
๔๕๙.	พระสัต■ปณณิยเถระ	๓๓ / ๖๒ / ๑๐๑
๔๖๐.	พระกันธปุชกเถร■	๓๓ / ๖๗ / ๑๐๒
๔๖๑.	พร■สาธกุสุมฺมียเถระ	๓๓ / ๕ / ๑๐๓
๔๖๒.	พร■จิตตปุชกเถร■	๓๓ / ๑๐ / ๑๐๔
๔๖๓.	■ระจิ■กนิพพาปกเถระ	๓๓ / ๑๕ / ๑๐๕
๔๖๔.	■ร■เสตุทา■กเถร■	๓๓ / ๒๐ / ๑๐๖
๔๖๕.	พร■สุนนตาลวณฺณิยเถระ	■๓ / ๒๕ / ๑๐๗
๔๖๖.	พ■■วณฺณผลิยเถร■	๓๓ / ■๑ / ๑๐๘
๔๖๗.	พระสพฺพห■ทา■กเถระ	■ / ๓๕ / ๑๑๓
๔๖๘.	พระมัลลิกุผลทา■กเถระ	๓๓ / ๔๔ / ■๑
๔๖๙.	■ร■สขัมปฏิกาณิยเถระ	■ / ๕๘ / ๑๑๓
๔๗๐.	พระนิมิตต■ากรณิยเถร■	๓ / ๗๒ / ๑๑๖

ที่	ชื่อพระ/พระภิกษุ	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและอภิเษก
๔๗๑.	พระนพมาลิตเถระ	๓๓ / ๗ / ๑๑๘
๔๗๒.	พระมณีปุชกเถระ	๓๓ / ๒๕ / ๑๒๑
๔๗๓.	พระอุกกาสติกเถระ	๓๓ / ๔๕ / ๑๒๓
๔๗๔.	พระสุทนต์วิชัยเถระ	๓๓ / ๕๐ / ๑๒๔
๔๗๕.	พระกุนมาสทาเถระ	๓๓ / ๕๕ / ๑๒๕
๔๗๖.	พระกุตตมกทายกเถระ	๓๓ / ๖๐ / ๑๒๖
๔๗๗.	พระศิริปุนนาคิยเถระ	๓๓ / ๖๕ / ๑๒๗
๔๗๘.	พระวัชฏการผลทายกเถระ	๓๓ / ๗๐ / ๑๒๘
๔๗๙.	พระปานธิทายกเถระ	๓๓ / ๘๕ / ๑๓๑
๔๘๐.	พระอินจกมัยเถระ	๓๓ / ๑๕๕ / ๑๓๒
๔๘๑.	พระสุกตัตถ์ญญกเถระ	๓๓ / ๘ / ๑๓๕
๔๘๒.	พระพุทธรัตถ์ญญกเถระ *	๓๓ / ๒๖ / ๑๓๘
๔๘๓.	พระภิสทายกเถระ	๓๓ / ๔๕ / ๑๔๑
๔๘๔.	พระญาณวิกรมเถระ	๓๓ / ๔๔ / ๑๔๔
๔๘๕.	พระจันทนมาลิตเถระ	๓๓ / ๑๐๕ / ๑๔๘
๔๘๖.	พระชาตุชกเถระ	๓๓ / ๑๑๑ / ๑๔๙
๔๘๗.	พระปุณฺณปาตกเถระ	๓๓ / ๑๔๗ / ๑๕๔
๔๘๘.	พระธรรมิยเถระ	๓๓ / ๑๖๓ / ๑๕๗
๔๘๙.	พระธมฺมจริยเถระ	๓๓ / ๑๘๕ / ๑๖๑
๔๙๐.	พระสาธมฺมชาปิยเถระ	๓๓ / ๒๒๑ / ๑๖๕
๔๙๑.	พระคณิกกนิปปิยเถระ	๓๓ / ๗ / ๑๖๗
๔๙๒.	พระปิงสุกตปุชกเถระ	๓๓ / ๑๔ / ๑๖๘
๔๙๓.	พระโกธมฺมาปนิยเถระ	๓๓ / ๒๔ / ๑๗๐
๔๙๔.	พระกิงสุกตปุชกเถระ	๓๓ / ๓๐ / ๑๗๑

* พระพุทธรัตถ์ญญกเถระ หมายถึง พระวัดโสกเถระ พระอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราช
ภายหลังพุทธปรินิพพาน ๒๑๘ ปี (พ.ศ. ๑/๒๘๒/๔๕๔)

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่บันทึกการบรรพชาและอภิเษก
๔๙๕.	พระอุปัชฌายะพุทธเจ้าเถระ	๓ / ๔๐ / ๑๗๒
๔๙๖.	พระขณิกมณฑาทิเถระ	๓๓ / ๕๐ / ๑๗๔
๔๙๗.	พระอุทกทายกเถระ	๓ / ๕๖ / ๑๗๕
๔๙๘.	พระปุณณิสิยเถระ	๓๓ / ๕๒ / ๑๘๑
๔๙๙.	พระนพกุณฑลทายกเถระ	๓๓ / ๑๐๑ / ๑๘๑
๕๐๐.	พระปิณฑกทายกเถระ	๓๓ / ๑๐๕ / ๑๘๒
๕๐๑.	พระคณิกมณฑาทิเถระ	๓๓ / ๓๘ / ๑๘๕
๕๐๒.	พระเอกปิตกทายกเถระ	๓๓ / ๕๐ / ๑๘๑
๕๐๓.	พระกัณฐกทายกเถระ	๓๓ / ๕๖ / ๑๘๒
๕๐๔.	พระอรรถกัณฐกเถระ	๓ / ๖๒ / ๑๘๓
๕๐๕.	พระจกัณฐกเถระ	๓ / ๖๗ / ๑๘๔
๕๐๖.	พระนาคทายกทายกเถระ	๓๓ / ๗๑ / ๑๘๕
๕๐๗.	พระอรรถกัณฐกทายกเถระ	๓ / ๗๕ / ๑๘๖
๕๐๘.	พระอโมกัณฐกเถระ	๓ / ๘๔ / ๑๘๗
๕๐๙.	พระคณิกมณฑาทิเถระ	๓ / ๕๐ / ๑๘๘
๕๑๐.	พระนาคทายกทายกเถระ	๓ / ๕๕ / ๒๐๑
๕๑๑.	พระกัณฐกทายกเถระ	๓๓ / ๖ / ๒๐๒
๕๑๒.	พระกัณฐกทายกเถระ	๓๓ / ๑๑ / ๒๐๓
๕๑๓.	พระโกณฑกทายกเถระ	๓ / ๑๖ / ๒๐๔
๕๑๔.	พระกัณฐกทายกเถระ	๓๓ / ๒๒ / ๒๐๕
๕๑๕.	พระนาคทายกทายกเถระ	๓๓ / ๒๗ / ๒๐๖
๕๑๖.	พระอรรถกัณฐกทายกเถระ	๓๓ / ๓๖ / ๒๐๗
๕๑๗.	พระกัณฐกทายกเถระ	๓๓ / ๔๓ / ๒๐๘
๕๑๘.	พระโมกัณฐกทายกเถระ	๓ / ๕๐ / ๒๑๐
๕๑๙.	พระคณิกมณฑาทิเถระ	๓ / ๗๗ / ๒๑๓

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรลุมรรคและอภิญญา
๕๒๐.	■ร■ปทุมธารนิเถระ	■๓ / ๘๓ / ๒๑๔
๕๒๑.	พระศิณมูฏฐิตายกเถระ	■๓ / ๑๒ / ๒๑๖
๕๒๒.	พระเวจจกทายกเถระ	๓■ / ■๘ / ๒๑๘
๕๒๓.	พร■สรวณทมนิยเถระ	๓๓ / ๒๓ / ๒๑๙
๕๒๔.	พระธัมมัญจนทายก■ระ	๓๓ / ๓๐ / ๒๒๐
๕๒๕.	พระสุปฏทา■กเถระ	๓๓ / ๓๕ / ๒๒๑
๕๒๖.	พร■ทัณฑาทายกเถระ	๓๓ / ๔■ / ๒๒๒
๕๒๗.	พระศิริเนลปุชกเถระ	■■ / ๔๗ / ๒๒๔
๕๒๘.	พระสัมโพธิสัมมัตตกเถร■	๓๓ / ๕๓ / ๒๒๕
๕๒๙.	พระอามัณฑผลทายกเถร■	๓๓ / ๘๐ / ■๒๘
๕๓๐.	พระสุกัณฐเถร■	๓๓ / ๑๒๖ / ๒๓๕
๕๓๑.	พระ■หากัจจายนเถระ	๓■ / ๒๗ / ๒๔๑
๕๓๒.	พระวักกเถร■	๓๓ / ๖๕ / ๒๔๖
๕๓๓.	พระมหากัปปินเถระ	๓๓ / ๑๑๗ / ๒๕๒
๕๓๔.	พร■ทัฬหะมัลล■ปุคค■ระ	๓๓ / ■๔๕ / ๒๕๗
๕๓๕.	พระกุมารกัสสปเถระ	๓๓ / ๑๗๗ / ๒๖๑
๕๓๖.	พระพาหิ■เถระ	๓๓ / ๒๑๐ / ๒๖๖
๕๓๗.	พระมหาโกฏฐิกเถร■	■๓ / ๒๕๐ / ๒๗๒
๕๓๘.	■ระ■รุเวลกัสสปเถระ	๓๓ / ๒๕๕ / ๒๗๘
๕๓๙.	■ร■ราชเถระ	■■ / ๓๒๖ / ๒๘๒
๕๔๐.	พระโมฆราชเถระ	๓๓ / ■๖๒ / ๒๘๗
๕๔๑.	■ร■ลกุณฏกภัททิยเถระ	■๓ / ๓๓ / ๒๙๓
๕๔๒.	พระกัณหาเรวตเถระ	■๓ / ๕■ / ๒๙๖
๕๔๓.	พร■สีวลี■ระ	■■ / ๕๕ / ■๐๒
๕๔๔.	พระวัชชีสเถระ	๓๓ / ๑๔๒ / ๓๐๙

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและอภิเษก
๕๔๕.	พระนันทกเถระ	๓๓ / ๑๖๔ / ๓๓๒
๕๔๖.	พระกาฬุทายีเถระ	๓๓ / ๑๖๔ / ๓๓๖
๕๔๗.	พระอภยเถระ	๓๓ / ๒๒๔ / ๓๒๑
๕๔๘.	พระโกลนสทียเถระ	๓๓ / ๒๕๐ / ๓๒๕
๕๔๙.	พระวนวังนเถระ	๓๓ / ๒๗๑ / ๓๒๘
๕๕๐.	พระอุฬุคคณเถระ	๓๓ / ๓๒๘ / ๓๓๓
๕๕๑.	พระยสเถระ	๓๓ / ๒๘ / ๓๓๖
๕๕๒.	พระนทีกัศสปเถระ	๓๓ / ๓๔ / ๓๔๐
๕๕๓.	พระคณากัศสปเถระ	๓๓ / ๔๑ / ๓๔๑
๕๕๔.	พระกิมิตเถระ	๓๓ / ๔๘ / ๓๔๓
๕๕๕.	พระวัชชีบุตรเถระ	๓๓ / ๕๔ / ๓๔๓
๕๕๖.	พระอุตตรเถระ	๓๓ / ๕๒ / ๓๔๖
๕๕๗.	พระอปรอุตตรเถระ	๓๓ / ๕๗ / ๓๕๐
๕๕๘.	พระภัททชเถระ	๓๓ / ๑๑๖ / ๓๕๒
๕๕๙.	พระสิวกเถระ	๓๓ / ๑๒๑ / ๓๕๓
๕๖๐.	พระอุปวานเถระ	๓๓ / ๑๗๘ / ๓๖๑
๕๖๑.	พระวัฏฐปาณเถระ	๓๓ / ๑๖๕ / ๓๖๕
พระเถรี		
๕๖๒.	พระสุเมธาเถรี	๓๓ / ๑๖ / ๓๖๘
๕๖๓.	พระเมฆลทาทิภาเถรี	๓๓ / ๒๕ / ๓๖๖
๕๖๔.	พระมันจปทาทิภาเถรี	๓๓ / ๓๐ / ๓๗๐
๕๖๕.	พระสังกมทาทิภาเถรี	๓๓ / ๓๖ / ๓๗๑
๕๖๖.	พระนพมาลิกาเถรี	๓๓ / ๔๕ / ๓๗๓
๕๖๗.	พระเอกภิมณฑปาทาทิภาเถรี	๓๓ / ๕๖ / ๓๗๕

ที่	ชื่อพระเฮอร์/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรลุมรรคและอภิญญา
๕๖๘.	พระกัญจนุกกิกขทาสิกาเถรี	๓๓ / ๗๐ / ๓๗๗
๕๖๙.	พระสัฏฐคอุปปลมาลิกาเถรี	๓๓ / ๘๐ / ๓๘๐
๕๗๐.	พระปัญจทีปิกาเถรี	๓๓ / ๑๒๕ / ๓๘๓
๕๗๑.	พระอุทกทาสิกาเถรี	๓๓ / ๑๓๐ / ๓๘๕
๕๗๒.	พระเอฎุโปสถิกาเถรี	๓๓ / ๑๓๕ / ๓๘๘
๕๗๓.	พระสกลหุปพิกาเถรี	๓๓ / ๑๔๕ / ๓๘๙
๕๗๔.	พระโมทกทาสิกาเถรี	๓๓ / ๑๖๐ / ๓๙๐
๕๗๕.	พระเอกาสนทาสิกาเถรี	๓๓ / ๑๖๐ / ๓๙๔
๕๗๖.	พระปัญจทีปทาสิกาเถรี	๓๓ / ๑๘๕ / ๓๙๗
๕๗๗.	พระนพมาลิกาเถรี	๓๓ / ๒๐๖ / ๓๙๙
๕๗๘.	พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี	๓๓ / ๒๒๖ - ๒๒๘ / ๔๑๗
๕๗๙.	พระเขมาเถรี	๓๓ / ๒๘๓ / ๔๓๘
๕๘๐.	พระอุบลวรรณาเถรี	๓๓ / ๔๖๗ / ๔๔๕
๕๘๑.	พระปฐาหาราเถรี	๓๓ / ๕๑๑ / ๔๕๕
๕๘๒.	พระกุนทลเกสีเถรี	๓๓ / ๕๔๔ / ๔๖๒
๕๘๓.	พระกีสาคโคตมีเถรี	๓๓ / ๕๔๔ / ๔๖๘
๕๘๔.	พระธรรมทินนาเถรี	๓๓ / ๑๓๐ / ๔๗
๕๘๕.	พระสกุณาเถรี	๓๓ / ๑๖๕ / ๔๗๗
๕๘๖.	พระนันทาเถรี	๓๓ / ๒๑๕ / ๔๘๔
๕๘๗.	พระโสณมาเถรี	๓๓ / ๒๔๓ / ๔๘๗
๕๘๘.	พระภัททกาปิลานีเถรี	๓๓ / ๓๓๓ / ๔๙๕
๕๘๙.	พระโสธราเถรี	๓๓ / ๔๐๗ / ๕๐๗
๕๙๐.	พระอุปปลทาสิกาเถรี	๓๓ / ๗๗, ๘๑ / ๕๓๐
๕๙๑.	พระสิงคาลมาดาเถรี	๓๓ / ๑๑๑ / ๕๓๔
๕๙๒.	พระตุกกาเถรี	๓๓ / ๑๔๒ / ๕๓๘

ที่	ชื่อพระเถระ/พระเถรี	เล่มที่ / ข้อ / หน้า ที่ยืนยันการบรรพชาและอภิญญา
๕๕๓.	พระอภिरูปนันทาเถรี	๓๓ / ๑๖๗ / ๕๔๒
๕๕๔.	พระอัทธมกาสิเถรี	๓๓ / ๑๘๓ / ๕๔๔
๕๕๕.	พระปุลณิกาเถรี	๓๓ / ๒๐๒ , ๒๐๓
๕๕๖.	พระอัมพปาทิเถรี	๓๓ / ๒๑๘ , ๒๑๙ / ๕๔๕
๕๕๗.	พระเสลาเถรี	๓๓ / ๒๓๒ , ๒๓๓ / ๕๕๒
๕๕๘.	ประวัติรวมของพระเถรี ๑๐,๐๐๐ รูป (ทศสหัสสเถรี)	๓๓ / ๔๒๔ / ๕๐๕
๕๕๙.	ประวัติพระเถรี ๑๘,๐๐๐ รูป (อัฐฐารสสหัสสเถรี)	๓๓ / ๔๘๑ / ๕๑๗
๖๐๐.	ประวัติพระเถรีผู้เคยเป็นขัตติยกัญญา ๑๘,๐๐๐ รูป	๓๓ / ๑๒ / ๕๒๐
๖๐๑.	ประวัติพระเถรีพราหมณกัญญา ๘๔,๐๐๐ รูป	๓๓ / ๕๖ / ๕๒๖

ประวัติผู้ศึกษาวิจัย

ชื่อพระนิสิตผู้ศึกษา
ชาติภูมิ

พระมหาบุญโชติ ปุณฺณโชติ (อินทจักร์)

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

บ้านเลขที่ ๒๕/๑ บ้านหนองบัว ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

บรรพชา

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดสันป่ายาง
ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ พัทธสีมา
วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

การศึกษา

น.ธ.๓ก ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ จากสำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน
ป.ธ.๕ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จากสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
กรุงเทพมหานคร

หน้าที่การงาน

-เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
๒๕๒๔-๒๕๒๕

-เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย-
วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

-เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำพูน

-เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

-เป็นกรรมการตรวจสอบนักธรรมสนามหลวง ภาค ๗

-เป็นกรรมการตรวจสอบประโยคบาลีสนามหลวง

-เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

สมณศักดิ์

๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ “พระศรีธรรมโสภณ”

ปัจจุบัน

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐